

جامعة الأزهر
كلية أصول الدين القاهرة
قسم العقيدة والفلسفة

الهندوسية

نشأتها وعقائدها وتشريعاتها

تأليف الدكتور
عبد الله محيي عزب
الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والفلسفة

رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية
١٢٨٧٥

المنافع وتدفع عنه المضار، ولا يزال الهندوس يعبدونها ويتقربون إليها حتى في عصرنا الحديث، الذي صعد فيه الإنسان إلى سطح القمر.

ووصول الإنسان إلى هذا الكوكب وسيره عليه بأقدامه معناه أن الإنسان هو السيد، وأن القمر والشمس وغيرهما من الكواكب التي تُعبد؛ سخرها الله لخدمة الإنسان، فكيف يعقل أن يُعبد الإنسان كوكبا داس عليه واحد من بني البشر بأقدامه؟

والذي يعجب له المرء أن تجد إنسانا متخصصاً في الذرة أو في الطب، ومع هذا يعبد الشمس أو القمر أو البقر، ويقدم لها القرابين، وهنا يظهر للعاقل حقيقة العقل البشري حينما ينفرد بالبحث في المسائل الإلهية، فيحمد الله على نعمة الرسل، ويخو الله ساجداً مسبحاً بحمده، مقدساً لجلاله على ما توصل إليه من هدي عن طريق الرسل.

وقد تناولت في هذا البحث نبذة عن جغرافية الهند وتاريخه، كما تناولت مسألة الألوهية في الديانة الهندوسية، وتعدد الآلهة عندهم، وعقيدتهم في التثليث، ومسألة خلق العالم، وإنكارهم للنبوة، والتناسخ والكارما، ووحدة الوجود،

مقدمة

الحمد لله الذي هدانا إلى نعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله — صلى الله عليه وسلم — الذي أخرجنا الله به من الظلمات والضلال، وتعدد الآلهة من الأوثان والحيوان، إلى نور الإيمان، وعبادة الواحد الديان.

وبعد

فهذه دراسة في الديانة الهندوسية أضعها بين يدي القارئ ليتبين فضل الله عليه بهدياته إلى الإسلام، ويعرف قدر رسوله — صلى الله عليه وسلم — الذي أنقذه الله به من ظلمات الشرك، وعبادة الأصنام والأوثان، إلى نور الإيمان والإسلام، وهذه الدراسة تكشف للإنسان أن العقل البشري بمفرده قاصر عن الوصول إلى الحقائق الإلهية، أو المسائل العقدية أو التشريعية، كما حدث من عجز العقل الهندوسي، حينما سار بمفرده بعيداً عن الوحي الإلهي، وبذلك فقد وعيه، واتخذ آلهة من الأصنام والحيوان والبشر والظواهر الطبيعية كالشمس والسماء والنار، فأصبح يعبد هذه المخلوقات ويعتقد فيها أنها تجلب له

ونظام الطبقات، وأهم المسائل التشريعية في هذه الديانة، والله أسأل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه، (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وادعوا الله عز وجل، أن يهديني إلى سبيل الرشاد .
(وَمَا تُؤْفِكُنِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)

نبذة عن جغرافية الهند

الهند يقصد بها قديماً البلاد الواقعة التي تشمل دولتي باكستان والهند الآن، والهند جزيرة فسيحة الأرجاء يبلغ اتساعها ما يقرب من مليوني ميل مربع، فهي لكنا الولايات المتحدة في مساحتها، وهي أكبر من بريطانيا العظمى - عشرين مرة، حيث تبلغ مساحتها ١٠٧٢٠٧٢١٠٧٢ ميل مربع وهذا الكم يعادل مساحة دول أوروبا مجتمعة باستثناء روسيا، والهند، موقعها مهم على خريطة العالم، وهي شبه جزيرة تشبه في منظرها قارة إفريقيا بوجه عام، فهي عبارة عن مثلث غير منتظم الأضلاع قاعدته إلى أعلى، ورأسه إلى أسفل، وقاعدته جبال هملايا الشاغرة، ورأسه رأس كوماري، Cape comarin والهند بلاد مقفلة كما يسميها الباحثون ، فضلعا المثلث في الشرق والغرب يدور حولهما البحر، أما قاعدة المثلث في الشمال تحيط بها سلسلة جبال الهملايا^(١)، وجبال سليمان ويحتضنها نهران عظيمان أحدهما نهر الاندوس (السند) وينبع من جبال

^١ - ومعناها بيت الثلج

الهملايا، ويصب في خليج العرب ، بعد أن يتصل بأنهار البنجاب (الأنهار الخمسة). والآخر نهر كنكا أو نهر الكنج، وهو ينبع أيضاً من جبال الهملايا، ويصب في خليج البنغال بعد أن يتصل بنهر براهما بوترا المقدس^(١)، ويشق منتصف الهند سلسلة من الجبال والأدغال تبدأ من الغرب ، وتسير حتى قرب الساحل الشرقي، ومن نهر الاندوس (السند)^(٢). ومن هذا النهر اشتق اسم الهند ، وظهرت كلمة إند وسند ، ومعناها الأرض التي تقع فيما وراء الاندوس، وسمي سكان هذه البلاد : الهنود أو الهندوس، كما أصبحت بلادهم تعرف بالهندوستان^(٣)، وعن تسمية الهند يقول غوستاف لوبون : " يري الغربيون أن نهر السند (إندوس) أعار من اسمه اسماً للبلاد

^١ - راجع قصة الحضارة ول ديورانت ج ٣ / ص ٩ ط، مكتبة الأسرة ، ترجمة د/ زكي نجيب محمود ، ومحمد بدران، وأديان الهند الكبرى د/ أحمد شلي ج ٤ / ص ٢٣ ط مكتبة النهضة المصرية ط التاسعة ١٩٩٣ م .

^٢ - المرجع السابق نفس الجزء، والصفحة

^٣ - المرجع السابق ج ٤ / ص ٢٥، وانظر تاريخ الإسلام في الهند د | عبدالمعتم النمر ص ٢ ط دار العهد الجديد للطباعة

الحافلة بالأسرار الواقعة فيما وراءه"^(٤) ويؤكد هذه التسمية ول ديورانت، حيث يقول بعد حديثه عن نهر السند : "واسمه مشتق من اللفظة الإقليمية التي معناها "نهر" (وهي سندو)، وقد حورها الفرس إلى كلمة "هندو" ثم أطلقوها على الهند الشمالية كلها في كلمتهم "هندوستان" (أي بلاد الأنهار)، ومن هذه الكلمة الفارسية "هندو" نحت الإغريق الغزاة كلمة "الهند" وهي التي بقيت لنا إلى اليوم"^(٥).

ويجاور الهند من اليسار فارس، وهي تشبها شبة قوياً في أهلها ولغتها وآبائها، فإذا ما تبعت الحدود الشمالية متجهاً نحو الشرق، وقعت على أفغانستان، حيث ترى "قندهار"، وهي "جاندهار" قديماً، وإلى الشمال ترى "كابل" التي أغار منها المسلمون والمغول تلك الإغارات الدموية التي مكنتهم من الهند مدى ألف عام، وإلى الطرف الشمالي من الهند مباشرة يقع إقليم كشمير"^(٦).

^٤ - انظر حضارة الهند د / غوستاف لوبون ، ص ٢٥ ، طبع مطبعة در إحياء الكتب العربية ، ط الأولى سنة ١٣٦٧ - ١٩٤٨ م .

^٥ راجع قصة الحضارة ، ول ديورانت، ج ٣ / ص ١١ وما بعدها.

^٦ المرجع السابق ج ٣ / ص : ١٢ وما بعدها.

والهند بلاد العجائب والمفارقات، فهي تمتاز بخصوبة أوديتها، وتعدد نباتاتها، وكثافة غاباتها، وتعدد مسالكها، وتباين أجوائها ومناخها، فيها كل الأجواء بسبب اتساعها، وتفاوت ارتفاع بقاعها، فبينما يكون الحر شديد للغاية في سواحل ملبار، وكور، ومندل، وسهول البنجاب، تري ربيعاً ساحراً في قمم بعض الجبال، وتلوجاً تغطي شواقيهمالايا، وبينما يغمر الفيضان بعض الأرض، نرى مناطق أخرى أعيا أهلها الجفاف وطلب السقي، وبينما ترى الصحاري الجرداء والأرض القاحلة؛ إذ بك ترى الغابات الكثيفة والمروج الخضراء والمزارع الفيئانة^(١) يقول الدكتور غلاب في المفارقات الموجودة في طقس الهند: "أنبأني أحد الذين أقاموا في هذه البلاد أنه قد يشكو من شدة الحرارة التي يحس بها في جنبه الأسفل الذي يلي الفراش، بينما يألم أشد الألم من الرطوبة التي تصب على جنبه الأعلى"^(٢)، وهذا يدل على المفارقات والغرابة في طقس هذه البلاد.

نبذة عن تاريخ الهند وحضارتها

في الزمن الماضي كان المؤرخون يفترضون بل ويقررون أن الحضارة بدأت من بلاد اليونان، وأن الهند كانت

(١) انظر حضارة الهند: د/ غوستاف لوبون، ص ٢٠.

(٢) انظر الفلسفة الشرقية د/ إ. ب. ص ٨٦ مطبعة البيت الأخضر سنة ١٩٣٨م.

غابة وحشية متخلفة حتى هاجر إليها "الآريون" ليحملوا معهم الفنون والعلوم إلى شبه جزيرة وحشية يكتنفها ظلام الليل، لكن تلك الافتراضات التي تعطينا صورة مظلمة وقائمة عن الهند؛ قد أُلغيت الأبحاث الحديثة، بل وأثبت لنا لقبها، وهو أن الهند مركز من مراكز الحضارة القديمة في العالم تضارع حضارة مصر، والصين، وآشور، وبابل، وذلك في الشئون الصناعية والزراعية والاجتماعية والمعمارية، وذلك قبل الميلاد بحوالي ثلاثة آلاف سنة، أي قبل الغزو الآري بحوالي ألف وخمسمائة سنة تقريباً، وبذلك هذا أنه في سنة ١٩٢٤ م ارتجت دينا العلم الجديد مرة أخرى بأنباء جاءت من الهند، إذ أعلن "سيرجون مارشال" أن أعوانه الهنود - قد اكتشفوا عند "موهنجو- دارو" على الضفة الغربية من السند الأدنى- آثاراً من مدينة يبدو أنها أقدم عهداً من أية مدينة أخرى يعرفها المؤرخون، بعد أن أزيلت طبقة من الأرض عن أربع مدن أو خمس، بعضها فوق بعض طبقات، فيها مئات من المنازل والدكاكين بيت بالآجر بناءً متيناً، واصطفت على امتداد طرق واسعة حيناً، وحارات ضيقة حيناً آخر، يقول سير جون" تؤيد هذه

مارشال- "بلغت من دقة الإتقان، ومهارة الصقل حداً يجعلها صالحة للعرض عند صائغ في شارع يُند"^(١).

ومن النص السابق يتضح لنا أن موهنجو- دارو" تمثل أقدم ما كشف عنه الإنسان من مدنيات، كما يعتقد "مارشال"، لكن إخراج ما تكنه الهند في جوفها قد بدأ قريباً، وربما لو نقبت تربة الهند كما نقبت تربة مصر، فرمنا نجد هناك مَدِينَة أقدم من المدينة التي ازدهرت في مصر.

أضف إلى هذا أن للهند قبل غزو الآريين من العقائد الدينية ما يمثل كل مراحل العقيدة؛ من الوثنية البربرية إلى أدق عقيدة في وحدة الوجود وأكثرها روحانية، ولها من الفلاسفة من عزفوا مئات الأنغام على وتر التوحيد، ومنها من العلماء الذين تقدموا بالفلك منذ ثلاثة آلاف عام، ويسودها دستور ديمقراطي لا نستطيع أن نتعقبه إلى أصوله الأولى في القرى، كما سادها في العواصم حكام حكماء خيرون، مثل "أشوكا" و"أكبر"

الكشوف قيام حياة مدنية بالغة الرقي، في السند.....خلال الألف الرابعة والثالثة من السنين قبل الميلاد، ووجود آبار وحمامات، ونظام دقيق للصرف في كثير من هذه المنازل، يدل على حالة اجتماعية في حياة أهل تلك المدن تساوي على الأقل ما وجدناه في "سومر"، وتفوق ما كان سائداً في العصر نفسه في بابل ومصر.. وحتى "أور" لا تضارع بمنازلها من حيث البناء، منازل موهنجو- دارو"وبين الموجودات في هذه الأماكن أية منزلية، وأدوات للزينة، وخزف مطلي، وبغير طلاء، صاغة الإنسان بيده في بعض الحالات، وبالعجلة في بعضها الآخر، وتماثيل من الخزف، وزهر اللعب، وشطرنج، ونقود أقدم من أي نقود وجدناها من قبل، وأكثر من ألف ختم، معظمها محفور ومكتوب بكتابة تصويرية نجعلها، وخزف مزخرف من الطراز الأول، وحفر على الحجر أجود مما وجدناه في سومر، وأسلحة وأدوات من النحاس، ونموذج نحاسي لعربة ذات عجلتين (وهي من أقدم ما لدينا من أمثلة للعربة ذات العجلات) وأساور وأقراط وعقود، وغيرها من الحلبي المصنوع من الذهب والفضة صناعة- كما يقول

(١) قصة الحضارة، ول ديورانت ج- ٣/ ص -

١٦ وما بعدها، والمراد بشارع سند، شارع في لندن مشهور بخودة معروضاته في يومنا هذا

والهند لما من الشعراء من لم يسم علاحه
 على تلك الحال هو من في قدم العهد^(١)
 لكن التاريخ الخاضع لهذه الوثيقة
 بالهند الآري أي من بعد غزو الآريين
 للهند في القرن الخامس عشر قبل ميلاد
 المسيح - عليه السلام - والهند بلاد
 مفتوحة إذ لم يكن بها الجدار والحصان
 ويحب الضيفان منها في ذلك الوقت
 إلا أن هناك معيون كان كل منهما منفذاً
 منكمه أحسن من البشر إلى الهند، ويقع
 أحد هذين المعينين في شرقي جبال الهيمالايا
 عند وادي نهر برهما بوترا، ويسمى الباب
 الشرقي، ويقع الطرف الآخر في هذه
 الجبال، ويسمى الباب الغربي، ومن
 هذين البابين انجذبت الهند عدة مرات
 بأجناس مختلفة^(٢)، ولا خلاف الأجاس
 التي انجذبت للهند، واختلاف الأجواء
 فيها، اختلف تبعاً لذلك اللون وأشكال
 سكان الهند، فمن ناحية الجنوب نجد قوماً
 سود البشرة أولئك عريضة، فإذا سرنا
 نحو الشمال وجدنا لون السكان هو اللون
 القمحي، وهو الغالب، فإذا وصلنا لمدينة

^(١) - تاريخ الشرق من الهند والصين، وغيره
 الهند الشرقية ص ٩٠ وما بعدها
^(٢) - الهند القديمة (أ) أحد على ص ٢٠

الشمال وجدنا السكان يخشون من
 البشرة كما في كشمير^(٣)
 ومن الباب الشرقي دخلت النمر
 (التورانيون) لغواجا عند آلال الس
 وقد فر من وجهها بعض السكان
 الأصليين، واحتسوا بلحم الجبال
 أغلب السكان الأصليين قد ارتفعوا
 بالزراعتين، ولم في الهند - أو
 التورانيين والسكان الأصليين لكون
 العلاقات أنتجت ما أصبح بعد قرار
 الزمان ما يعرف بالسكان الأصليين
 كذلك، ونتج عن هذا المصنع الهند
 جماعةان : أحدهما يغلب فيه الدم التوري
 والثانية يغلب فيها الدم الهندي، لما هو
 أووا إلى قدم الجبال، فقد أطلق عليهم
 "زوج الهند"^(٤)
 ومن الباب الغربي انجذبت الأرو
 بلاد الهند، وهم ارتبط تاريخ الهند القدم
 وأصل الآريين (الجنس الأبيض)، ومن
 الراجع كما نشر المصادر أن الروح
 الآري على الهند كان في القرن الخامس
 عشر قبل الميلاد، وقد حارب الأرو
 الممالك التي كانت مزجها من التورانيين

^(٣) - تاريخ الشرق من الهند والصين، وغيره
 تاريخ الإسلام في الهند، ص ٢٠٠
^(٤) - الهند القديمة (أ) أحد على ص ٢٠

وقد أثر كل من التورانيين والآريين
 في سكان الهند الأصليين، فالتورانيون
 أثروا فيهم من حيث العوامل الوراثية في
 الشكل والبدانة والصفات التي يحملها
 الجسم، والآريون أثروا في ثقافتهم
 وعاداتهم وأخلاقهم ومدنيتهم، وهذا ما
 قرره غوستاف لبون عند حديثه عن مدى
 نفوذ التورانيين والآريين على الهند بقوله:
 "والتورانيون أشد الغزاة تحويلاً لعروق
 الهند من الناحية الجسمانية، والآريون من
 الناحية المدنية، فمن التورانيين أخذ سكان
 الهند نسب أجسامهم وتقاطيع وجوههم،
 وعن الآريين أخذ سكان الهند لغتهم،
 ودينهم، وقوانينهم، وسجايتهم،
 وطبائعهم، ولم يتوار الآريون بالامتزاج في
 الهند بسرعة كما توارى العرب في مصر،
 لأن عدم التزاوج، ثم نظام الطوائف
 الحاسم حال دون امتزاجهم في الهند
 بالتورانيين المقهورين زمناً طويلاً، ولكن
 الامتزاج على كل حال تم، بتعاقب
 القرون"^(١)
 وبالتقاء الآريين والتورانيين مع
 سكان الهند الأصليين بدأت الطبقات في
 الهند، وأصبحت ذات أهمية كبرى في
 تاريخ هذه البلاد، فمن الآريين كانت

وسكان الهند الأصليين، ولم يتصل الآريون
 بسكان الهند بطريق التزاوج، وذلك لأنهم
 كانت لهم قواعد في الزواج سواء في
 حدود العشيرة أو خارجها، بمعنى أنه يحرم
 الزواج خارج حدود جنسهم، كما يحرم
 داخل حدود الأقرباء الأقربين، ومن هذه
 القواعد استمد الهندوس أميز ما يميزهم
 من أنظمة اجتماعية، وذلك أن الآريين
 عندما رأوا أنفسهم قلة عددية بالنسبة إلى
 من أعظموهم، ومن يعدوهم أحط منهم
 مرة، أيقنوا أنهم بغير تقييد التزاوج بينهم
 وبين هؤلاء فسرعان ما تضيع ذاتيتهم
 العنصرية، بحيث لا يمضي قرن واحد أو
 قرنان من الزمان حتى قضمهم الأغلبية
 في ثيابها، وتمتصهم في جسمها امتصاصاً،
 وإذن فقد كان أول تقسيم للطبقات قائماً
 على أساس اللون لا على أساس الحالة
 الاجتماعية، لتفرق الناس فريقين : فريق
 الأنوف الطويلة، وفريق الأنوف العريضة،
 وبذلك ميزوا بين الآريين من جهة،
 وغيرهم من التورانيين وسكان الهند
 الأصليين من جهة أخرى، ولم تكن التفرقة
 عندئذ أكثر من تنظيم الزواج بحيث يحرم
 عارح حدود الجماعة^(٢).

^(١) - راجع قصة الحضارة، ول ديورانت ج ١ : ١

ص : ٦٧٥
^(٢) - حضارة الهند لغوستاف لبون ص ٢٦١

طبقة رجال الدين (البراهمة) Brahman وطبقة المحاربين الكشترية (Kastria) ومن التورانيين تكونت طبقة التجار والصناع (vaisya) أما الهنود الذين اتصلوا بالتورانيين فلم يدخلوا التقسيم في أول الأمر، ولكن الحضارة الآرية امتدت إلى بعضهم بمرور الزمن، فأوجد الآريون منهم الطبقة الرابعة، وجعلوها طبقة الخدم والعبيد "الشودر" (Sudra) أما الذين لم تمتد لهم الحضارة الآرية من السكان الأصليين، لأنهم انعزلوا عن الفاتحين فقد بقوا بعيدين عن التقسيم، وظلوا طريدي المجتمع، أو منبوذين (Ontcastes) (١) وتبعاً لاختلاف الأجناس والطبقات والألوان في بلاد الهند تعددت اللغات، وقد ذكر غوستاف لوبون أن في الهند ٢٤٠ لغة ولهجة ٣٠٠ لهجة ماعدا اللغة الفارسية، والبهلوية، والصينية، والإنجليزية، والسانسكريتية، والأخيرة هي لغة كتب الهند القديمة التي لا يعرفها إلا قلة من البراهمة لمعرفة الكتب المقدسة (٢).

١ — The peoples and religions of India p ٣١٤ نقلًا عن أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي جـ ٢٩/٤ وما بعدها

٢ — انظر حضارة الهند د/ غوستاف لوبون ص ٤٧٧

ويوجد بالهند لغة أخرى تكونت في القرن الخامس عشر الميلادي سميها غوستاف لوبون الهندوستانية وأصلها آري، ثم دخلت عليها كلمات كثيرة من اللغات الفارسية والعربية والفنية والتركية، وتسمى الآن اللغة الآوردية و"أوردوا" معكرو، أي أن اللغة الآوردية كانت لغة العسكر، لغة الجنود الفاتحين الذين اضطروا إلى خلط لغة لغات بعضها ببعض، لفظ من هنا ولفظ من هناك ليستطيعوا التفاهم، وقد أخذت هذه اللغة تنمو حتى صارت اللغة الرسمية للدولة المغولية، وصارت لغة عدد كبير من الشعب، وهذه اللغة بعد اسطلال الهند قد كُتبت عن مكانتها الرسمية، وأحلت الحكومة محلها اللغة الهندية (٣)، وفي الهند ديانات متعددة، أهمها وأكثرها انتشاراً الديانة الهندوسية، وسوف نتناولها بالدراسة في الصفحات التالية.

أديان في الهند

لا يستطيع باحث مدقق أن يهتد حكماً جازماً على الديانة التي سبقت الغزو الآري للهند، وذلك لأن العلماء تناقضت آراؤهم وتضاربت حول هذا الموضوع، حيث قرر فريق منهم أن

٣ — راجع تاريخ الإسلام في الهند د/ عبد النعم النمر ص ٢٢.

الوطنيين الأولين كانوا أرقى عقلية، وأعظم مدنية؛ من الآريين الفاتحين، ويذهب فريق آخر إلى العكس، فيقرر أنهم كانوا بطوناً متناثرة وقبائل متفرقة، لا تربطهم مدنية اجتماعية، ولا تجمعهم وحدة سياسية، ولكن الذي لا شك فيه أنهم كانوا يدينون بدينات قبل الغزو الآري، وقد اكتشف من دياناتهم أنهم كانوا يعبدون إلهات إنثاء، لأنهم يعتقدون أنهم قادرات على إيجاد وإبادة الأناسي والحيوانات، وأنهم يحمين أكثر الناس تقدساً لهم، وأن من لا ينلن منه القرابين والضحايا يكن معرضاً هو وحيواناته للدمار، وقد اكتشف في الهند تمثال يرجع تاريخه إلى تلك العصور القديمة، وهو يشبه آلهة الهند المحدثه، مما يدل على أن هذه الأخيرة قد تأثرت تأثراً واضحاً بالديانات الأولى (١).

وكان لسكان الهند القدامى ديانات أخرى وجدها الآريين بعد غزوهم للهند، منها تلك الديانة التي وجدها الغزاة الآريون بين "الناجا" (٢) والتي لا تزال قائمة في الأجناس البشرية البدائية، وهي

١ — انظر الفلسفة الشرقية: د/ غلاب ص ٩٢.

٢ — وهو اسم لثعبان أو حية ضخمة.

عبادة روحانية طموطمية لأرواح كثيرة، تسكن الصخور، والحيوان، والأشجار، ومجري الماء — مثل الأنهار وغيرها، والجبال، والنجوم، وكانت الشعاب والأفاعي مقدسات — إذ كانت آلهة تعبد، ومثلاً علياً تشد في قواها الجنسية العارمة، وهناك من آلهة الهنود القدماء ما هبط مع الزمن إلى هنود العصور التاريخية، مثل "ناجا" (٣) الإله الأفعوان، و "هاتومان" الإله القرد، و "ناندس" الثور المقدس، و "الياكشا" أو الآلهة من الأشجار (٤)، وقد عرف الهنود عبادة، قوى الطبيعة، وعبد بعضهم عضو التلقيح معتقدين أنه سبب الخلق (٥)، وقد التقيت بأحدهم، في هذا العصر، وناقشته في الإله الذي يعبد، وقد صرح لي أنه يعبد عضو التلقيح الخاص بأمه، فهو يزعم

٣ — هي الأفعى التي تؤدي عضة واحدة منها إلى موت سريع، واسمها ناجا، كان لها عندهم قدسية خاصة، وترى الناس في كثير من أجزاء الهند يقيمون كل عام حفلاً دينياً تكريماً للأفاعي، ويقدمون العطايا من اللبن والموز لأفاعي الناجا عند مداخل جحورها.

٤ — انظر قصة الحضارة، ول ديورانت، جـ ٣ / ص: ٣٠.

٥ — راجع أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي

جـ ٣٣/٤

ويعتقد أنه السبت في وجوده في هذه الحياة، وقد وضح الشيخ عبد المعص النمر أن بعض الهندوس اتخذوا عضوي التلحج رمزا للإله شيفا الذي يعبدونه^(١).

وعبد الهندوس الحيوانات، وعبادتهم لها نشأت عن اعتقادهم بأن الله يتجلى في بعض الأحياء فيحل فيها، فيحصل حلوله في هذا الحيوان أو ذاك.

وقد كان للبقرة من بين الحيوانات قدسية خاصة، ومكانة سامية، ولها تماثيل في المعابد والمنازل والميادين، ولا يجوز للهندوكي أن يمسه بأذى، أو يذبحها، ولا يأكلون لحمها، ويأكلون اللبن فقط، ويستخدمون روثها وقوداً، أما بولها فهو عندهم للعلاج أحياناً كالدواء، ويضعه الكهنة في أوعية، ويرشونه على الجمهور بعد انتهاء طقوسهم في المعابد، وتنظف البقرة عندهم في شوارع المدن حيث تشاء، وبحرية تامة، لا يزجها أحد، وقد وقع الكثير من حوادث القطارات والسيارات في الهند، نتيجة توقف سريبع إكراماً للبقرة، وإذا ماتت دفنت بطقوس دينية، وهي من المعبودات الهندية التي لم تضعف قدسيتها

مع مر السنين، وتوالي القرون، ولا تزال تحفظ بقدسيتها حتى الآن. وهم في صلاتهم إلى البقرة يقولون لها ما نرجو بالعربية "أيها البقرة المقدسة كن السعيد والدعاء في كل مظهر نظير به، أنشئ لتربيع اللبن في الفجر، وعد الفسق، أو عجلًا صغيراً، أو ثوراً كبيراً فلنعد لك مكاناً واسعاً نلقاها بلبك، وماء نقيا تشربه، لعلك تتعجب بنا بالسعادة"^(٢).

واقدم آلهة ذكرتها "أسفار الهيا" قوى الطبيعة وعناصرها: فعباد السماء، ويسمى إله السماء إندرا، وهو من أكثر الآلهة ذكراً لدى الآرين، ويصورون هذا الإله في صورة عازب واقف على مركبة حرب، كانه زعم عشرة آرية، ويعبدون النار، وإله النار يسمى بأгни، أو "أجني" وهو عرج الآلهة، وموجب الحياة الكونية، ويعبدون الضوء، والرياح والماء، فكان ديوس أول الأمر هو السماء نفسها، كذلك النفاة السنسكريتية التي معناها مقدس، كانت

^١ - انظر Bhavans Journail، ص ٧. ^٢ - راجع تاريخ الإسلام في الهند، د/ عبد المعص النمر ص ٤٤.

وقد اختصه المهند بكنزة الأديان والمعتقدات، وقلما تجد هندوسياً لا يعبد عدداً من الآلهة، فالعالم عنده زاخر بها، حتى إنه يصلي للنمر الذي يقترس أنعامه، وجسر الخط الحديدي الذي يصنعه الأوربي، وللأوربي نفسه عند الاقتضاء^(٢).

ويعلق بعض الكتاب على كثرة الآلهة في الهند بقوله: "إن هذه الديانة توزع الإلهة حسب المناطق، وحسب الأعمال التي تناط بهذه الآلهة، فلكل منطقة إله، ولكل عمل أو ظاهرة إله"^(٣).

ومما سبق يتبين أن الهند كان فيها أديان كثيرة ومتعددة، وكان أشهر الأديان وأكثرها انتشاراً الهندوسية، بل إنها الدين العام الذي حوي غالبية الهندود، أو كلهم، وإذا تمردوا عليه أحياناً، أو تمرد بعضهم عاد المتمردون بعد وقت قصير، أو طویل إلى رحابه، وكتاب الهندوس المقدس يسمى بالفيدا أو الويدا، وهذا الكتاب يشتمل على مبادئ الفكر الهندي في أكثر مراحلها.

في أصلها تعني "اللامع" فقط، ثم أدت هذه الرغبة الشعرية التي أباحت لهم أن يخلقوا لأنفسهم كل هذا العدد من الآلهة، إلى تشخيص هذه العناصر الطبيعية، فمثلاً جعلوا السماء أباً، وجعلوا الأرض أمّاً، وأطلقوا عليها اسم "بريشفي"، وكان النبات هو ثمرة التقائهما بواسطة المطر، وكان المطر هو الإله "بارجانيا"، وإله الزواجر والأعاصير وتوزيع الأمطار يسمى "الماروت" وإله الريح يسمى "فايو"، وأما إن كانت الريح مهلكة فهي "روذرا"، والفجر "أوشاس"، وتجري الخرافات في الحقل كان اسمه "سيتا"، والشمس "سوريا"، وتعبد كمصدر للانعاش باسم "ساوترى" وتعبد لتأثيرها في نمو الحشائش والنبات باسم "وشنو" وتعبد كبنيت السماء باسم "مترا" أو "فشنو"، والنبات المقدس المسمى "سوما"، والذي كان عصيره مقدساً ومسكراً للآلهة والناس معاً، وسوما يخلد الآلهة، ويهب للناس القوة والنشاط^(١).

^١ - انظر أديان الهند الكبرى د/ أحمد شليبي ج ٤/ ٣٧: وانظر قصة الحضارة، ول ديورانت ج ١: ص ٦٨٤، وانظر حضارة الهند، د/ غوستاف لوبون ص ٢٨١.

^٢ - حضارة الهند لغوستاف لوبون ص ٢٦٨. ^٣ - راجع أديان الهند الكبرى د/ أحمد شليبي ج ٤/ ٣٧.

الديانة الهندوسية

المزيج في المعتقدات تولدت الهندوسية. كدين فيه أفكار بدائية من عبادة قوى الطبيعة، والأجداد، والقر بشكل خاص كما ذكرنا.

وأطلق على هذه الديانة اسم الرهبنة ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد، نسبة إلى براهما، وأنباع هذه الديانة قالوا بعبادة برهما.

مؤسس الهندوسية

لا يوجد للديانة الهندوسية مؤسس معين، يمكن الرجوع إليه كمصدر لتعاليمها وأحكامها، فالهندوسية دين متطور، أكثر تعاليمه تولدت من نظم الآريين لحياهم جيلاً بعد جيل بعد ما وفدوا على الهند وتغلّبوا على سكانها الأصليين، واستأثروا دولهم بنظم المجتمع، والهندوسية أسلوب في الحياة أكثر مما هي مجموعة من العقائد والمعتقدات، تاريخها يوضح استعمالها لشيء المعتقدات والفرائض والسنن، وليست لها صيغ محدودة المعالم، ولذا تشمل من العقائد ما يهبط إلى عبادة الأحجار والأشجار، وما يرتفع إلى التجريدات الفلسفية الدقيقة^(١).

١ - أديان الهند الكبرى د/ أحمد خلي جـ ٤/٤٤

الهندوسية ويطلق عليها أيضاً اسم الهندوكية، وهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند، قامت هذه الديانة على أنقاض الفيدية، وتشربت أفكارها، وتسلمت عن طريقها الملامح الهندية القديمة، وهذه الديانة عبارة عن مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد، وهي تضم كذلك مجموعة من القيم الروحية والأخلاقية والسلوكية، إلى جانب المبادئ القانونية والتنظيمية، متخذة عدة آله بحسب الأعمال المتعلقة بها، فلكل منطقة إله، كما ذكرنا، وتشكلت هذه الديانة عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد، حينما جاء الغزاة الآريون مارين في طريقهم بشعوب كثيرة فتأثرت معتقداتهم بالبلاد التي مروا بها، وخاصة الإيرانيين، وكان يوجد بالهند السكان الأصليين من الزنوج، وغيرهم من التورانيين الذين دخلوا الهند من الباب الشرقي كما تقدم والذين كانت لهم أفكار ومعتقدات بدائية، فلما وصل الآريون إلى الهند، واستقروا فيها حصل تمازج بين المعتقدات التي أتوا بها، ومعتقدات الهنود الأصليين، ومن هذا

الموضوعات الجديرة بالبحث في الهندوسية

١ - الكتب المقدسة في الديانة الهندوسية.

٢ - الإلهية في الفكر الهندوسي.

٣ التثليث

٤ عقيدة خلق العالم والكائنات

٥ - عقيدة النبوة في الديانة

الهندوسية

٦ - معتقداتهم في الكارما، وتناسخ الأرواح، والانطلاق، ووحدة الوجود:

٧ - نظام الطبقات .

٨- التشريع في الديانة الهندوسية.

الكتب المقدسة للديانة الهندوسية

للهندوسية عدد هائل من الكتب جاوزت المئات بل الألوف، وهذه الكتب كما تشير المصادر، عميرة الفهم غريبة اللغة، وهي غالباً تشتمل على أفكار بدائية، وأساليب ركيكة، وقد ألفت كتب كثيرة لشرحها وأخرى لاختصار تلك الشروح، وكلها مقدسة عندهم، وأهمها وأشهرها كتاب الويدا، وكتاب قوانين منو، وكتب أخرى سوف نشير لأهمها في الديانة الهندوسية.

أولاً كتاب الفيدا أو الويدا

و الفيدا: veda كلمة سنسكريتية

معناها الحكمة والمعرفة، أو كتاب المعرفة. أو العلم عن طريق الدين بكل ما هو مجهول، والفيدا أشهر كتب الهندوس "والفيدات" يطلقها الهندوس على كل تراثهم المقدس الذي ورثوه من أول مراحل تاريخهم، فيه أخبار دينهم وسياستهم وحلهم وتراحلم، وحضارتهم وثقافتهم، ومعيشتهم ومساكنهم، ومطاعمهم ومشاربهم، ومهنهم، وترى فيه مدارج للحياة العقلية من سذاجة البدو إلى شعور الفلاسفة، فتوجد في الفيدا أدعية ابتدائية تنتهي بالارتياح، والإلهية ترتقي إلى وحدة الوجود^(١).

وهي تتألف من أربعة كتب هي:

١- كتاب "ويج ويذا" وقد يسمى "رك بيذا" وهو معرفة ترانيم الشاء، وهو أشهر الكتب الأربعة، وأهمها وأشملها، ويشتمل على ١٠١٧ أنشودة دينية، وقيل ١٠٢٨، من أناشيد الشاء، يتوجه بها الناس إلى مختلف معبوداتهم، مثل الشمس، والقمر، والسماء، والنجوم، والرياح، والمطر، والنار، والفجر، والأرض، وغيرها، ومعظم الأناشيد

١ - راجع أديان الهند الكبرى د/ أحمد خلي جـ ٤/٤٤، و قصة الحضارة جـ ٣ ص ٦٩١.

دعوات واقعية، وضعت ليتضرع لها أتباعها أمام الآلهة، أو يتغنون بها عن الآلهة، وأشهر الآلهة الذين ورد ذكرهم فيها، هو إله الآلهة إندرا، ثم يأتي بعده في المرتلة الإله أغني إله النار، وراعي الأسر، ثم الإله فارونا، وهو السماء المحيطة بالأرض، فالإله سوريا (الشمس) وغيرهم.

ولا يزال الهنود يتغنون بأناشيد من الريح فيدا يرتلون في صلواتهم صباحاً ومساءً، ويتمنون بتلاوتها في حفلات زواجهم^(١).

وهذه نماذج من ترانيم أو أناشيد — ريج فيدا مترجمة من السنسكريتية :

(أ) **ترنيمة إله الشمس وهي:**
يحيى بالشمس جياها الحمر، فيصل
الفجر العظيم الجميل الذي ينشئ الجميع
بضياؤه، وتأتي الآلهة على مركبه فخمة،
وتوقظ الإنسان ليقوم بعمل نافع^(٢).

^١ — راجع أدريان الهند الكرى د/ أحمد شلي
جـ ٤: ص ٤٦، و الفلسفة الشرقية: د/ غلاب
ص ٩٣ وما بعدها، و قصة الحضارة، ول
ديورانت، جـ ٣/ ص: ٣٨، والأسفار
المقدسة، د/ علي عبدالواحد والي ص ١٧٦ وما
بعدها، ط، فضة مصر.

^٢ — راجع أدريان الهند الكرى د/ أحمد شلي
جـ ٤: ص ٥٠.

(ب) **ترنيمة إله الأرض فيلدا**
علو جثمان زميل سقط سريعاً في
ميدان القتال،

هالدا أخذ القوس من يده فبدا
كانت تشدها

لنكسب لنا ملكاً وقوة ومجداً
فانت هناك، ونحن هاهنا، أقرء
بأبنائنا الأبطال.

سهرم كل هجمة بوجهها لنا
الأعداء

اقرب من صدر الأرض أمانا.
هذه الأرض الفسيحة الأرجاء،

العطوف بأبنائها
هذه الشابة الناعمة كالفاصول

المدفون تحت جنوب الأسماخ.
هالدا أضرع إليها أن تصورك من

أيدي الغناء.
الفرجي له أيتها الأرض، ولا تضي

جسده ضمناً قليلاً.
كوني له متوى هيناً، ومجديه بعونك

الشفوق.
فكما تدنو الأم بالتوب إليها.

كذلك تدنو هذا الرجل أيتها
الأرض^(٣).

^٣ — قصة الحضارة ول ديورانت جـ ٣ ص ٤١

والدعاء والرقى لهداية الكهنة في مهمتهم
ويشمل الهدايات التي يقدمها البراهمة
للمقيمين في بلادهم وبين أهلهم، وأنواع
القراين وتفصيلها ومواسمها، وتبيان أن
إرضاء البراهمة ضروري لقبول القراين،
ومثل قسم البراهمن مرحلة أقرب إلى
التحضر في التفكير الهندوسي.

٣- **"أرانياكا"** وقد يسمى
"أرنيك" وهي الصلوات والأدعية التي
يتقدم بها الشيوخ أثناء إقامتهم في
الكهوف والغاور وبين الأحرش
والغابات، والأرانيك قدي أمثال هؤلاء
الشيوخ إلى أعمال سهلة، يقومون بها بدلاً
من القراين التي أصبحوا يعجزون عن
تقديمها.

٤- **"يوبانشاد"** والكلمة مؤلفة
من مقطعين "يوبا" ومعناها "بالقرب" و
"نشاد" ومعناها "يجلس"، ومن "الجلوس
بالقرب" من المعلم، انتقل معنى الكلمة
حتى أصبح يطلق على المذهب الغامض
الذي كان يسره المعلم إلى خيرة تلاميذه.

واليوبانشاد هي الأسرار
والمشاهدات النفسية للصوفية، الذين
مالوا إلى باطن الحياة وتركوا ظاهرها،
وفي اليوبانشاد مائة وثمان محاورات مما

ومن الملاحظ في هذه الترنيمة أن
قائلها يتضرع للأرض على اعتبار أنها إله.

٢- كتاب **باجور ويدا**، وقد
يسمى "باجور"، ويشمل العبادات الثرية
التي يتلوها الرهبان عند تقديم القراين.

٣- كتاب **ساما ويدا** ويسمى
"ساما"، ويشمل الأغاني التي ينشدها
المشددون أثناء إقامة الصلوات وتلاوة
الأدعية.

٤- كتاب **"أثار ويدا"** ويسمى
أثارفا، ويشمل مقالات في السحر
والرقى، والتوهجات الخرافية، مصبوغة
بالصبغة الهندية القديمة، فالحياة الهندية كما
يصورها "أثار فيد" مملوءة بالآثام، والكون
حافل بالأغوال والشياطين يخوفون الناس،
والآلهة كفت أيديها عن الخير، لم تعد
تدفع الشر، ويروى "أثار فيدا" لجوء
الناس للخرافات والرقى والسحر ليحموا
أنفسهم.

وكل واحد من هذه الفيدات
الأربعة، ينقسم إلى أربعة أقسام :

١- **"مانترا"** وقد يسمى "سمهتا"
وهو عبارة عن ترانيم، وتمثل سمهتا
مذهب الفطرة في التفكير الهندوسي.

٢- **"براهمانا"** وقد يسمى
البراهمن، وهو يشمل قواعد الطقوس

جری بین المعلم وتلاميذه، ألفها كثير من القديسين والحكماء بين عامي ٨٠٠ و ٥٠٠ ق.م، وهي لا تحتوي على مذهب فلسفي متسق الأجزاء، بل تحتوي على آراء وأفكار ودروس لرجال عدة، كانت الفلسفة والدين عندهم ما يزالان موضوعاً واحداً، وقد حاول هؤلاء الرجال هذه الآراء أن يفهموا أصل نشأة الكون، وخالقه، وحاولوا أن يفهموا الحقيقة البسيطة الجوهرية التي تكمن وراء كثرة الأشياء الظاهرة، وهذه الأسفار كذلك مليئة بالسخرافات والمتناقضات، ولكنها أحياناً أخرى تعرض عليك ما قد تظنه أعمق ما ورد في تاريخ الفلسفة من ضروب التفكير^(١).

والناظر إلى هذه الأقسام الأربعة يلاحظ أن القسم الأول "السمهتا" تمثل دين الفطرة، أو التفكير البدائي، أما البراهمن فيمثل مذهب القانون ودين الأمة التي تركت البداوة، ولم تتعمق بعد في الحضارة، أما الأرائيك فينقل الفكر من

^١ - المرجع السابق جـ ٣ ص ٤٠ وما بعدها، ويراجع أدريان الهند الكبرى د/ أحمد شلي جـ ٤ ص ٤٦ وما بعدها، والأسفار المقدسة، د/ علي عبد الواحد والي ص ١٧٦ وما بعدها.

القانون إلى الروح، واليوهنة مذهب الروح وهو المزية العليا في سلسلة الارتقاء الديني^(٢).

ثانياً - قوانين (ماتو) لوماتو: وهي وضعت في القرن الثالث قبل الميلاد في العصر اليندي الثاني، وهو عصر انتصار الهندوسية على الإغاة الذي تمل في (الجنبة والبوذية). وهذه القوانين عبارة عن شرح للويزات بين عالم الهندوسية ومبادئها وأسسها، ولها تفصيل للدين اليومي عائلته وعمله ومعاملاته، ونظمه الاجتماعية والحرب والقوانين المدنية وقوانين العقوبات ونظم التربية والأخلاق، كما تشمل على تاريخ الكون ونشأته، وخلق الإنسان، وتقسيم الطبقات في المجتمع الهندوسي.

ثالثاً - مهاتارنا: وهذا الكتاب عبارة عن ملحمة هندية تشبه الإلياذة والأوديسة عند اليونان، وهو من الكتب الهندية القليلة التي يعرف مؤلفها واسمه (وياس) ابن العاروف (يوسرا) الذي وضعها سنة ٩٥٠ ق.م وهي تصف

^٢ - أدريان الهند الكبرى د/ أحمد شلي جـ ٤ ص ٤٨

الإلهوية في الفكر الهندوسي

الفكر الهندوسي في قضية الإلهوية يشتمل على كثير من التناقضات ففيه تعدد للآلهة كما تقدم؛ من أن الهندوس يعبدون الشمس والبقرة والنعابين، والأرض، والسماء، والنار والماء وقوى الطبيعة المختلفة، بل يعبدون ويقدمون آلاف الآلهة كما تطالعنا المراجع والمصادر.

ومن جهة أخرى نجد بعض النصوص تشير إلى التوحيد الخالص، في الفكر الهندوسي ويمكن إجمال ذلك في ما يلي:

الأول

ومثله البيروني فهو يقسم الهند في اعتقادهم إلى خواص وعوام، ويفترض أن الخواص موحدون، والعوام وثنيون، فهو يقول في هذا المقام "إنما اختلف اعتقاد الخاص والعام في كل أمة، بسبب أن طباع الخاصة تنازع المعقول، وتقصد التحقيق في الأصول، وطباع العامة تقف عند الحسوس، وتقنع بالفروع، ولا تروم التدقيق، وخاصة فيما افتدت فيه الآراء، ولم تتفق عليه الأهواء"^(١).

حرباً بين أمراء من الأسر المالكة، وقد اشتركت الآلهة في هذه الحرب.

رابعاً كيتا: وهذا الكتاب يصف حرباً بين أمراء من أسرة ملكية واحدة، وينسب إلى كرشنا وفيه نظرات فلسفية واجتماعية.

خامساً يوجا: واستهت: وهذا الكتاب يحتوي على أربعة وستين ألف بيت، ألقت ابتداء من القرن السادس عبر مرحلة طويلة على أيدي مجموعة من الناس، فيها أمور فلسفية ولاهوتية، ولا يعرف لها مؤلف، شأنها شأن الكثير من الكتب الهندية.

سادساً رامايانا: وهو كتاب قديم لا يعرف له مؤلف ولا تاريخ، ويعتني هذا الكتاب بالأفكار السياسية والدستورية، فهو يتحدث عن تكوين مجالس الشورى، وطرق اختيار الملوك وفيه خطب لملك اسمه رام^(٢) وعندهم كتب أخرى كثيرة وهي غالباً شروح لهذه الكتب.

^١ - أدريان الهند الكبرى د/ أحمد شلي جـ ٤ ص ٧٩ وما بعدها، والأسفار المقدسة، د/ علي عبد الواحد والي ص ١٨٠ وما بعدها.

^٢ - تحقيق ما للهند من مقولة ص ٢٠ وما بعدها.

وبعد ذلك بين البيروني اعتقاد الخاصة، بأن معبودهم واحد أزلي. فيقول: واعتقاد الهند في الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلي، من غير ابتداء ولا انتهاء، المختار في فعله، القادر المحي المدبر، ثم استشهد على كلامه ببعض من كتب الهندوس وهو قال السائل في كتابه بالتبجيل: "من هذا المعبود الذي ينال التوفيق لعبادته؟"

قال الحبيب: هو المستطفي بأوليته ووحديته عن فعل لكافة عليه براحة تؤمل وترتجى، أو شدة تخاف وتطش، والبرئ عن الأفكار لتعاله عن الأضداد المكروهة، والأنداد المحبوبة، والعالم بذاته سرمداً.... ثم يقول السائل بعد ذلك: فهل له من صفات غير ما ذكرت؟

قال الحبيب: له العلم النام في القدر، لا المكان، فإنه يجل عن التمكن، وهو الخير المحض، التام الذي يشناه كل موجود، وهو العلم الخالص عن دنس السهو والجهل.

قال السائل: أنصفه بالكلام أم لا؟

قال الحبيب: إذا كان عالماً فهو لا محالة متكلم.

قال السائل: فإن كان متكلماً لأحل علمه لما الفرق بينه وبين العلماء الحكماء الذين تكلموا من أجل علومهم؟

قال الحبيب: اعرف فيهم هو ثماني فإهم تعلموا فيه وتكلموا بعد أن لم يكونوا عالين ولا متكلمين، وعلموا بالكلام علومهم إلى غروب فلكهم وإفادهم في زمان، وإذ ليس للأزلي إلا بالزمان اتصال فله سبحانه عالم حكمه بالأزل، وهو الذي كلم إبراهيم وإخوة من الأوتل على لقاء شئ، فسمع من كرم إليه كتاباً، ومنهم من فتح الواسطة به، بها، ومنهم من أوحى إليه قبل بالشكر، فأحس عليه.

قال السائل: فمن أين له هذا؟ قال الحبيب علمه على حاله في الأزل، ولم يجهل قط فلهذا عالماً لم تكسب طمأنينة بكن له كما قال في بيده "الذي نوره على إبراهيم: احملوا واعدوا من لكم بيده.... الخ".

والملاحظ في هذا النص الذي نوره البيروني أن فيه توحيداً مطلقاً كما عند المسلمين. بل فيه نوره في غير صورته، توحيد يشمل الذات والصفات وكأنهم هذا يطنون وحدة الإله، ثم غلب البيروني على هذا النص بأن الحرم

— لم يرد به الكتب القديمة في الهند —

— المرجع السابق ص ٢١ —

التوحيد والتعدد فيما يختص بالإله. فتردد فيها نزعتان مختلفتان تمام الاختلاف وهما نزعة الوجدانية، ونزعة التعدد^(٣). ويؤيد هذا الرأي ما ذكره غوستاف لوبون فقد ورد في ريج فيدا أن ديانة الهندوس كانت توحيد خالص، وديانة وحدة وجود راقية، وديانة شرك غليظ^(٤) وإن كانت نزعة التعدد في الهندوسية أقوى وأكثر انتشاراً؛ إذ يقولون بأن لكل طبيعة نافعة أو ضارة إلهاً يُعبد، كالماء، والهواء، والأنهار، والجبال، وهي آلهة كثيرة يتقربون إليها بالعبادة والقرابين، وكانوا يدعون تلك الآلهة لتبارك لهم ذريتهم، وأمواهم من المواشي والغلات والثمار، وتنصرهم على أعدائهم^(٥). وكان لكل إله مهمة تسند إليه، وكان لكل إله مرتبة تختلف عن الآخر، بل بعضهم أعلى وأرفع أخلاقاً من الآخر، ومن ذلك ما ذكره ول ديورانت بقوله: "وليت النار وهي الإله أجني أو أغني^(٦)" — حيناً من

كانوا موحدين، أما العوام فيرى أقدم انحرفوا عن تعاليم تلك الكتب، وزادوا أقاريل من عندهم كما هو شأن العوام في الملل الأخرى، كما نجد في الإسلام من يقول بالتشبيه والإجبار، وكأصحاب الفياكل من اليهود والنصارى والمنازية^(١).

والنص الذي مساه به البيروني تعارضه وتناقضه نصوص أخرى كثيرة في الديانة الهندوسية، فيها شرك صريح، والمفترض في الدين الواحد أن العقيدة لا تختلف فيه من شخص لآخر، فالخاصة والعامة في المسائل العقدية سواء، وإلا كان العوام الذين يقولون بالتعدد خارجين عن هذا الدين، وقد رد عليه الشيخ أبو زهرة؛ بأن مساهقه من دليل لا يصلح أن يكون حجة في هذا المقام، حيث قال: "ويظهر على أية حال أن موحديهم إن كانوا من النادرة بحيث لا يمتنعون تعميم الحكم بالوثنية على البرهمنين، لأن الحكم يتبع الغالب الشائع، ولا يتبع القليل النادر"^(٢).

الرأي الثاني

وهو للدكتور أحمد شلبي فهو يرى أن في الديانة الهندوسية تناقضاً بين

— المرجع السابق ص ٢٣ —

— ديانات الهند القديمة، ص ٢٧ —

^٣ — راجع أدريان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي

جـ: ص ٥١.

^٤ — حضارة الهند ص ٢٨٠

^٥ — راجع أدريان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي

جـ: ص ٥١.

^٦ — ويسمى أغني

الدهر أهم آلهة الفيدا جميعاً، إذ كان هذا الإله هو الشعلة المقدسة التي ترفع القربان إلى السماء، وكان هو البرق الذي يشب في أرجاء الفضاء، وكان للعالم حياته النارية، وروحه المشتعلة، غير "أن" إندرا "الذي يتصرف في الرعد والعاصفة كان أشيع الآلهة كلهم ذكراً بين الناس، لأنه هو الذي يجلب للآري الهندي الأمطار النفسية التي بدت له عنصراً جوهرياً يكاد يزيد في أهميته للحياة على الشمس ذاتها، لذا فقد جعلوه أعظم الآلهة مقاماً، يلتمسون معونة وعوده وهم في حومات القتال، وصوروه - بدافع الحسد له - في صورة البطل الجبار الذي يأكل العجول منات منات، ويشرب الخمر بحيرات بحيرات، وكان عدوه المحبب إلى نفسه هو "كرشنا" الذي لم يذكر في أسفار الفيدا إلا على أنه إله محلي لقبيلة "كرشنا"، إذ لم يكن حينئذ قد تجاوز هذه المرحلة، كذلك كان "فشنو" أي الشمس التي تجتاز الأرض بخطواتها الجبارة، إلهاً ثانوياً..... وكان أعظم الآلهة أخلاقاً في الهند هو الإله "فارونا" الذي كان بادئ ذي بدء هو السماء المحيطة بالأرض، أنفاسه هي ريح العواصف، ورداؤه هو السماء، هذا الإله قد تطور على أيدي عباده حتى

أصبح أكثر آلهة الفيدا علواً في الأخلاق، وقرباً من المثل الأعلى للآلهة، أصبح يرقب العالم بعينه الكبرى، التي هي الشمس، يعاقب الشر، ويكافئ الخير، ويعفو عن ذنوب التائبين، وهذا كان "فارونا" حارساً على القانون الأبدي ومنفلاً له، ذلك القانون الذي يسمونه "ريتا" وهو الذي كان أول أمره قنونا بقيم النجوم في ألاكها ويحفظها هناك، فلا يضطرب مسرورها، ثم تطور بالفرج حتى أصبح قانون الحق إطلاقاً^(١).

وهكذا نجد عند الهنود كثرة هائلة من الإلهة التي تحمل في القوى الطبيعية، ويذكر ول ديورانت عن طبيعة الآلهة "تزدحم بها مطرة العظماء في الفيدا، ولو أحصينا أسماء هاتيك الآلهة لانقضت ذلك مائة مجلد، وبعضها أقرب في طبيعتها إلى الملائكة، وبعضها هو ما قد نسميه نحن بالشیاطين، وطائفة منهم أجرام سماوية مثل الشمس.

و الهندوس لم يصلوا إلى عبادة الظواهر الطبيعية دفعة واحدة، وإنما مروا بمراحل انتهت بهم إلى عبادتها، ويمرر لأستاذ محمد عبد السلام مراحل الانتقال

بقوله: "وكانت المظاهر الكونية الجميلة. والمناظر العظيمة باعثة لإيقاظ الشعور الديني فيهم، فأعجبوا بهذه المظاهر واستمتعوا بها، وشكروا لها وامتنوا، وأثنوا عليها، ثم ظنوا أن هذه المظاهر أرواحاً ونفوساً كما أن هم أرواحاً ونفوساً، واعتبروا هذه الأرواح قوى كامنة وراء المظاهر، ويدها أن تمنحهم هذه المظاهر التي أعجبهم، أو تحجبها عنهم، فتقربوا إليها بالعبادة والقرايين، واعتبروها آلهة، ودعوها عند الحاجات"^(٢).

وعلى هذا كثرت الإلهة عندهم كثرة زائدة، ويبدوا أن التوحيد عند الهندوسية كان موجوداً مع هذا التعدد الهائل، إذ أقام إذا عبدوا إله من الآلهة عبوده وحده ووصفوه برب الأرباب، فإذا عدلوا عنه إلى إله آخر عبوده مثل الأول، ونعتوه بنفس نعت الأول، فلا يوجد توحيد عندهم بالمعنى الدقيق، كما هو في الإسلام، لكنهم إذا أقبلوا على إله من الآلهة أقبلوا عليه بكل جوارحهم حتى تخفي عن أعينهم كل الآلهة الأخرى، يقول الدكتور أحمد شلبي: "ولكنهم في وسط هذا التعدد كانوا يميلون أحياناً إلى

وما سبق يتبين الفرق بين الرأيين فالأول والذي يمثل البيروني، يقسم المجتمع الهندوسي إلى موحدتين ووثنتين، ويميل إلى إثبات التوحيد

^٢ - أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي ج ٤ - ص ٥١ وما بعدها.

^١ - فلسفة الهند القديمة (مقالة) الهند مارس

والرأي الثاني بين أن التوحيد

متداخل مع التعدد وهو تناقض، وبالتالي لا يصح أن نثبت لأحد من أصحاب هذه الديانة أنه موحد، إذ أن التوحيد عندهم ليس معناه أفراد المعبود بالربوبية أو الإلوهية كما يفهمه المسلمون، وإنما التوحيد عند الهندوس معناه مرتبط بعبادة إله واحد لفترة زمنية معينة، ثم العدول عنه إلى إله غيره، والتوحيد بهذا المفهوم يتغير عندهم بحسب احتياجاتهم، ومتطلباتهم، فإذا احتاجوا إلى إله معين مختص بحلب المنافع عبوده، ثم عدلوا عنه لإله آخر يعتقدون فيه أنه يدفع عنهم الضرر، فإذا كانت حاجتهم للدفع والحرارة مثلاً عبدوا النار، وإذا احتاجوا للمطر عبدوا "إندرا" إله البرق والعاصفة وهكذا، والإله الذي يعبد في اعتقادهم هو إله الآلهة ورئيسهم، ومثل هذا لا يسمى توحيد وإنما هو شرك واضح وصريح

عقيدة التثليث في الفكر الهندوسي

في القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد وصل فكر الكهنة الهندو إلى جمع الآلهة المتعددة في إله واحد له ألقاب ثلاثة، وقالوا: إنه هو الذي جمع العالم من داته، ثم يهلكه ويرده إليه، وأطلقوا عليه ثلاثة أسماء:

فهو "بوهما" من حيث هو موحد.

وحائق ومناج الحياة.

وهو "كشنو" من حيث هو حامي

لعالم من الماء

وهو "شيفا" من حيث هو مهت

ومنى ومحرب

وهذه الألقاب الثلاثة إله واحد

وعندهم، فهما اسم الله في لغة

السنسكريتية، وعند الواحد هو إله

لوجود بذاته لا تتحرك الحواس، ويترك

العقل، وهو مصدر الكلمات كلها، وهو

لأصل الألفي المسطر الذي تكتب به

لعالم وجوده، وقد جاء في بعض كتب

هندو القديمة: أن كاهنا توجه إلى أن

برهما، وفشوا، وسبوا، وسلم: إليكم

إله بحق، فأجابوا جميعاً: اعظم له

بكا، أنه لا يوجد أدنى فرق بينا نحن

لثلاثة، لأن الإله الواحد يظهر بثلاث

أشكال بأعماله من خلق، وحفظ،

وإعدام، ولكنه في الحقيقة واحد، فمن

بعد أحد الثلاثة فكانه عدداً واحداً

وبعد فترة، أي بعد أن قل نشاط ذهني

— راجع دروس في فلسفة برهما ص ١٢٠

يوسف كرم ص ١٢٠، د. ت.، وط. د. ت.

من القديمة، لتصبح نوراً ص ٢٧

سندرة المعروف محمد فريد وحدي ص ١٠٠

١٥١ وما بعدها

ومفهوم التوحيد الصحيح هو الإيمان بالله وحده لا شريك له، في ذاته وفي صفاته وأفعاله، ومن صفات الله الواحد الأحد، والفرق بينهما، أن الواحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، والواحد اسم بني لمفتح العدد، تقول جاءني واحد من الناس، ولا تقول جاءني أحد، فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى، وقيل الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يشق ولا يقبل الانقسام، ولا نظير له ولا مثل له، ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عز وجل، والواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، والله عز وجل لا يوصف شيء بالأحادية غيره، لا يقال رجل أحد، ولا درهم أحد، لأن أحداً صفة من صفات الله عز وجل التي استخلصها لنفسه، ولا يشركه فيها شيء^(٢).

والقرآن الكريم جادل المشركين عموماً أمثال الهندوس وغيرهم ومن يعتقد اعتقادهم من عبدة الأصنام والأوثان بآيات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها^(٣).

^٢ — ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:

ج ٥/٥٧١.

^٣ — يراجع للباحث البراهين على الوحدانية

وإبطال شبه المخالفين ص ٨، ٣٢ وما بعدها.

الإلحاد "الجينية والبوذية" وازدهرت الهندوسية مرة أخرى، أصبح الإله شيفا له أتباع وهم الشيفية، وفشوا له أتباع وهم الفشينية.

ومن الملاحظ أن عقيدة التثليث عند الهندو فتحت الباب أمام النصاري للقول بالتثليث، ومن الراجح أن النصاري تأثروا بالهندوسية في القول بالتثليث، وذلك لأن الهندوسية أسبق من النصرانية والتأخر هو الذي يتأثر بالمتقدم، ويؤكد ذلك أن الهندوس يعتقدون بأن آلهتهم قد حلت كذلك في إنسان اسمه كرشنا، وقد التقى فيه الإله بالإنسان، أو حل اللاهوت في الناسوت، وهم يتحدثون عن كرشنا كما يتحدث النصاري عن المسيح، وقد عقد الشيخ محمد أبو زهرة — رحمه الله — مقارنة بينهما مظهراً التشابه العجيب، في العقائد بين الهندو والنصاري بل التطابق بينهم، وعلق في آخر المقارنة قائلاً: "وعلى المسيحيين أن يبحثوا عن أصل دينهم"^(١).

وخلاصة القول أن فكر الهندوسية في الإلوهية شرك صريح وهو يناقض التوحيد وما ذكره البيروني وغيره من المعاصرين من القول بالتوحيد عند الهندو فهو لا يمت للتوحيد بصلة.

^١ — انظر ديانات الهند القديمة، للشيخ أبو زهرة

ص ٢٨ وما بعدها.

عقيدة خلق العالم في الفكر الهندوسي

نرى في الكتب الهندوسية كثيراً من التناقضات والاختلافات حول خلق العالم والكائنات، ولما كثر عدد الآلهة نشأت مشكلة هي: أي هؤلاء الآلهة خلق العالم؟ فكانوا يعزون هذا الدور الأساسي تارة لـ "آجني" وتارة أخرى لـ "إندرا" وطوراً ثالثاً لـ "سوما" وطوراً رابعاً لـ "براجاباتي"، وهذه بعض الروايات المتناقضة في الكتب الهندوسية في قضية خلق العالم والكائنات.

الرواية الأولى في خلق العالم والكائنات جاءت في أحد أسفار "يوبانشاد" تعزي خلق العالم إلى خالق أول، وفحوى الرواية إن الروح الكوني تشكل بالشكل الإنساني، ثم نظر حوله فلم يجد هناك شيئاً غير نفسه، ثم خاف من وحدته، ووجد نفسه لا يشعر بالسعادة، فرغب في إيجاد قرين له فقسم نفسه قسمين، قسم بقي على حاله، والقسم الآخر تحول إلى امرأة، فكانت هذه المرأة زوجته، ومن تلك الساعة تسلسل خلق الإنسان، يقول ول ديورانت: "حقاً إنه لم يشعر بالسرور، فواحد وحده لا يشعر بالسرور، فتطلب ثانياً، كان في الحق كبير الحجم، حتى

ليعدل جسمه رجلاً وامراً تعانقا، ثم شاء لهذه الذات الواحدة أن تنشق نصفين، نشأ من ثم زوج تملؤه الزوجة، وعلى ذلك تكون النفس الواحدة كقطعة متورة. وهذا الفراغ تملؤه الزوجة، وحاج زوجته، وهذا أسل البشر، وسألت نفسها الزوجة قائلة: "كيف استطاع مضاجعتي بعد أن أخرجني من نفسي، فلاخفف؟"

واختفت في صورة البقرة، وأظلم هو ثوراً، فزواجهما، وكان بازواجهما أن تولدت الماشية، فالتحلت لنفسها هبة الفرس، واتحدت لنفسه الجواد، ثم أصبحت هي حمارة فأصبح هو حمارة، وزواجهما حقاً، وولدت لهما ذوات الخافر، وانقلب عرة فانقلب لها ثيلاً، وانقلب نعجة فانقلب لها كبشاً، وزواجهما حقاً، وولدت لهما الماعز والخراف، وهكذا حقاً كان خالق كل شيء، مهما تنوعت الذكور والإناث، حتى تبلغ في التفرج أسفه إلى حيث النمل، وقد أدرك هو حقيقة الأمر قائلاً: "حقاً إني أنا هذا الخلق نفسه، لأنني أخرجته من نفسي، من هنا نشأ الخلق"^(١)

١ لغة الحضارة، ج ٣ ص ٣٣ وما بعدها، وأديان الهند الكبرى د/ أحمد علي جـ: ص ٥٥ وما بعدها

الوقت، لأنه كان في أول الأمر واحد. فاشتاق إلى التكاثر وتناه، فلم يكن من بقية الآلهة أن أجابوه إلى سؤاله، فسحروه وقطعوه إرباً، ونثروا أجزائه في جميع البقاع، فتكون العالم كله من هذه الأجزاء، وفي هذا تقول الفيدا كان لبرجاباتي ألف رأس، وألف عين، وألف رجل، إن "برجاباتي" هو الكل هو الذي كان، وهو الذي سيكون.. ولما كان "برجاباتي" هو قربان هذه التضحية فقد نشأ من ذلك العالم والموسيقى والأغاني والتعاويل السحرية،... ومنه كذلك نشأ الخيول والضأن والماعز وكل الحيوانات ولكن حين فرق الآلهة أجزاء "برجاباتي" إلى كم قسم فرقوها؟ وماذا كان لهما؟ وماذا كان ذراعاه؟ وماذا كان فخذه؟ ثم ماذا كان قدماه؟ إن القمر نشأ من نفسه، والشمس من عينه و"أندرا" و "آجني" نشأ من فمه، والرياح من نفسه، ومن سرته نشأت السماء الوسطى، ومن رأسه نشأت السماء العليا، ومن قدميه نشأت الأرض، وهكذا خلق العالم^(٢).

٢ - الكتاب العاشر من ريج فيدا، تقلاً عن الفلسفة الشرقية د/ غلاب ص ٩٦ وما بعدها.

وجاء في كتاب قوانين متو رواية أخرى تقول " في المبدأ كان الكون مغموراً في غيابة الظلام، ولا يمكن إدراكه، وخال من كل وصف مميز، لا يستطيع تصوره بالعقل، ولا بالوحي، كأنه في سبات عميق، وانقضى على هذا أمد طويل، ثم تعلقت إرادة المولى..... فانقضت حكمة برهما، الذي لا يدركه إلا العقل، أن يبرز من مادته المخلوقات المختلفة، فأوجد الماء أولاً، ووضع فيه جرثومة، فصارت الجرثومة بيضة لامعة لمعان الذهب، وعاشت داخلها الذات الصلبة على صورة برهما، وهو جد جميع الكائنات، فبعد أن لبث برهما في البيضة سنة برهمية، وهي تعادل ملايين السنين البشرية، قسم المولى بمحض إرادته هذه البيضة قسمين، وصنع منها السماء والأرض والكائنات.... وعين لكل كائن اسمه، وخلق عدداً عديداً من الآلهة، وخلق طائفة غير مربية من الجن، وخلق الزمان وأقسامه، والكواكب والأنهار والبحار والجبال^(١).

ورواية ثالثة في خلق العالم فحواها أن الإله "براجاباتي" هو خالق وخلق في نفس

١ - دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وحدي ج ٢، ص ١٥٧.

هذه هي الأساطير الواردة في خلق العالم عند الهندوس، والتي جعلوا منها اعتقاداً لديهم من أن العالم لم ينشأ من عدم؛ وإنما أجزأؤه هي أبعاد الإله، وهي كما ترى متضاربة ومتناقضة، لأن مبنائها على الوهم والخيال العقلي، فالرواية الأولى تبين أن أصل خلق العالم من نفس الإله؛ الذي خلق من نفسه زوجة له، ومنه أنجب جميع الكائنات، والرواية الثانية ترجع أصل الخلق إلى أن الإله أوجد الماء أولاً، ثم وضع فيه جرثومة، فصارت الجرثومة بيضة، وعاش داخل هذه البيضة على صورة برهما، وبعد أن عاش في البيضة سنة تعدل ملايين السنين، قسم البيضة نصفين ثم أوجد منهما السماوات والأرض ومن ثم سائر المخلوقات، والرواية الثالثة تبين أن أحد الآلهة ضحوا به فقطعوه إرباً ونشروه؛ فوجد العالم من أجزائه، والروايات الثلاثة تشير إلى وحدة الوجود التي يعتقدونها الهندوس، حيث أن جميع المخلوقات بما جزء إلهي.

عقيدة النبوة عند الهندوس

بعد دراستنا السابقة للإلهية ونشأة خلق العالم في الديانة الهندوسية، نقرر بسهولة ويسر أن الهندوس يعتقدون أن

كل مخلوق به جزء إلهي، وأنهم يتصلون بالله مباشرة؛ لأن المتهم التي يعبدونها تعيش بينهم، والرسول لا يأتي بتشريع، ومن أجل هذا لا حاجة للرسول عندهم، يقول البيروني عن الهندوس: "لأنهم يرون الشريعة وسننها صادرة عن "رشين" الحكماء قواعد الدين، دون الرسول الذي هو "نارايين" المتصور عند مجيئه بصور الإنس، ولن يجي إلا لحسم مادة شراً يطل على العالم، أو لتلاي واقع، ولا عوض في شيء من أمر السن، وإنما تعمل بما كما تجدها، فلأجل هذا وقع الاستغناء عن الرسل عندهم في باب الشرع والعبادة،" (١)

ولهذا أورد الشهرستاني وغيره من علماء الإسلام أن البراهمة نفوا النبوات، وقرروا استحالة ذلك في العقول بوجوه منها: إن الذي يأتي به الرسول لم يخل من أحد أمرين:

إما أن يكون معقولا.

وإما أن لا يكون معقولا.

فإن كان معقولا؛ فقد كفانا العقل التام بإدراكه، والوصول إليه، فأني حاجة لنا إلى الرسول.

١ - تحقيق ما للهند من مقولة ص ٨١

وإن لم يكن معقولا؛ فلا يكون مقبولا؛ إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية، ودخول في حريم البهيمية.

ومنها أن قال: قد دل العقل على أن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يتعبد الخلق إلا بما تدل عليه عقولهم، وقد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعا عالما قادرا حكيما، وأنه أنعم على عباده نعمًا توجب الشكر، فننظر في آيات خلقه بعقولنا ونشكره بآلته علينا، وإذا عرفناه وشكرنا له استوجبنا ثوابه، وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه، فما بالناس تبع بشرا مثلنا، فإنه إن كان يأمرنا بما يخالف ذلك كان قوله دليلا ظاهرا على كذبه.

ومنها أن قال: قد دل العقل على أن للعالم صانعا حكيما، والحكيم لا يتعبد الخلق بما يقبح في عقولهم، وقد وردت أصحاب الشرائع بمستقبحات من حيث العقل من التوجه إلى بيت مخصوص في العبادة، والطواف حوله، والسعي ورمي الجمار، والإحرام والتلبية، وتقبييل الحجر الأصم، وكذلك ذبح الحيوان، وتحريم ما يمكن أن يكون غذاء للإنسان، وتحليل ما ينقص من بنيته، وغير ذلك، وكل هذه الأمور مخالفة لقضايا العقول.

ومنها أنه قال: إن أكبر الكائنات في الرسالة إتيان رجل هو مثلك في الصورة والنفس والعقل، يأكل مما تأكل، ويشرب مما تشرب، حتى تكون بالنسبة إليه كجماد يتصرف فيك رفعا ووضعًا، أو كحيوان يصرفك أماما وخلفًا، أو كعبد يتقدم إليك أمرا ونهيا، فأني تميز له عليك؟ وأية فضيلة أوجبت استخدامك؟ وما دليله على صدق دعواه؟ (١)

تلك هي شبههم في إنكار النبوات كما أوردوها الشهرستاني ولهم شبه أخرى لا يتسع المقام لذكرها والرد عليها، وقد رد عليها علماء الكلام قديما وحديثا (٢) وجملة القول في هذه الشبه أنها مبنية على قاعدة التحسين والتقيح العقليين.

ويرد عليهم بأن العقل لا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها وإنما التحسين والتقيح يكون بالشرع، فالحسن ما حسنه الشرع، والقبح ما قبحه الشرع. ثم نقول إن العقول متفاوتة فما يحسنه عقل شخص يقبحه عقل آخر،

١ - راجع الملل والنحل للشهرستاني ص ٥٠٦ وما بعدها

٢ - راجع شبههم والرد عليها بالتفصيل في الملل والنحل، ص ٥٠٦، وكتاب النبوات لابن تيمية، والاقتصاد في الاعتقاد للفرالي وغيرهم،

ويتوقف فيه عقل ثالث ، فالاعتماد عليها يؤدي إلى التنازع والتقاتل .

ويرد عليهم الإمام الغزالي بأن الرسول يأتي بما لا تستقل العقول بمعرفته، ولكن تشتغل بفهمه إذا عرف، فإن العقل يعجز عن المعرفة الحقيقية للضار والنافع، وما يتصل بالعقائد، وبخاصة الأمور الغيبية، والعبادات والأخلاق، فإذا أوضح الرسول هذه الأمور، فهمها العقل وصدق بها^(١).

ومع التسليم جدلاً بالتحسين والتقيح العقليين فإن الرسول إذا جاء موافقاً لما قضى به العقل، فإن الحكم يقوى؛ لاجتماع دليلين على مدلول واحد.

وإن جاء الرسول مخالفاً لما قضى به العقل، فإنه يوضح أوجه المخالفة، وبهذا يظهر الحكم الصحيح.

أما ما توقف فيه العقل، فإن الرسول يُظهر جانب الحسن فيه حتى يعمل به، أو جانب القبح حتى يتعد عنه^(٢).

^١ — الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٢٣ ط دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٣ م ط أولى .

^٢ — راجع قضايا عقيدة د/ محمد الأنور ص ٨٧ وما بعدها . ط أولى سنة ١٩٨٨ م .

وقول البراهمة في النبوات لا يعتد به؛ لأن النبي يعث من قبل الله تعالى، والبراهمة ليس لهم إله واحد حتى يعث لهم نبياً هداية قومه، بل لهم آلاف الآلهة كما تقدم، ويرى الدكتور طه حبيشي^(١) أن المنكرين للنبوة، أو الذين يفهمونها على غير وجهها؛ إنما هم أخلاط من الناس، وأوباش من الأمم تحذوهم المنفعة، ويدفعهم الهوى إلى ما يقولون، أوهم قد أخطئوا المنهج العلمي في دراستهم لهذه المسألة، لجهلهم بخصائص النبوة ، ومميزات الأنبياء^(٢).

وأخيراً أتفق مع الدكتور ضياء الكردي^(٣) — رحمه الله — بأن هذا الكلام من الشهرستاني وغيره من علماء الأمة — والذي أورده عن البراهمة في النبوات محل نظر — إذ قد ظهر لنا أن مسألة النبوة ما كانت تشتغل فكر أصحاب الديانة الهندوسية، حيث أنهم لا متعلق لهم بها، لا من جهة العقيدة، ولا من جهة الشريعة، فما ذهب إليه الشهرستاني وغيره مع تقديرنا لرأيه، إما أنه

^٢ — النبوة والنبؤ ص ٦٨ ، الطبعة الثانية سنة ٢٠٠٧ م .

^٣ — انظر الإلهية وصلتها بالعالم د/ ضياء الكردي ص ٤٦ ، مطبعة المائدة ، الطبعة الأولى ص ١٩٨٢ م .

إليه المرء من جزاء أعماله حسنة كانت أو سيئة .

وجميع أعمال البشر الاختيارية التي تؤثر في الآخرين، خيراً كانت أو شراً، لابد من أن يجازى عليها بالثواب أو العقاب طبقاً لناموس العدل الصارم ، فنظام الكون إلهي قائم على العدل المحض، وأن العدل الكوني قضى بالجزاء لكل عمل، وإن في الطبيعة نوعاً من النظام لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمال الناس بدون إحصاء، وبعد إحصائها ينال كل شخص جزاءه على عمله، ويكون الجزاء في هذه الحياة^(١).

والهندوس لاحظوا من واقع الحياة، أن الجزاء قد لا يقع في الدنيا، فالظالم قد ينتهي دون أن يُقْتَص منه، والمحسن قد ينتهي دون أن يُحَسَّن إليه ، ولذلك لجأوا إلى القول بتناسخ الأرواح، ليقع الجزاء في الحياة القادمة، إذا لم يتم في الحياة الحاضرة^(٢).

افتراض منه، أو رأى بناه على فهم خاص به، أو أنه قول لطائفة نادرة من طوائفهم، أو منهج عقلي اتخذه أصحاب الديانة الهندوسية لمواجهة علماء الإسلام عند فتحهم للهند.

معتقدات الهندوس في الكارما، وتناسخ الأرواح ، والانطلاق ، ووحدانية الوجود

١- الكارما: هي "عقيدة الجزاء" قالوا فيها بأن نظام الكون إلهي قائم على العدل المحض، وهذا العدل سيقع لا محالة، إما في الحياة الحاضرة، أو في الحياة القادمة، وجزاء الإنسان على الأعمال الصادرة منه في الدنيا يكون في حياة أخرى، والأرض هي دار الابتلاء كما أنها دار الجزاء والثواب.

وجاء في شريعة منو أن " الإنسان مجزي بأي عمل يأتيه بقلبه أو بلسانه، أو جسمه، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وعلى ما يصنعه الإنسان يتوقف حاله، طيباً أو متوسطاً أو سيئاً"^(١).

وجاء في "يوجاواستنغا"، ما يلي:
"ليس في الكون مكان لا الجبال ولا السموات ولا البحار، ولا الجنات يفر

^١ — حضارة الهند ، غوستاف لوبون ص ٣٣٧ .

^١ Edward Thomas: The History of Buddhist Thought p . ١٠٧ نقلاً عن أديان الهند الكبرى، ج ٤ /

ص ٦٦ .

^٢ — المرجع السابق نفس الصفحة .

٢- تناسخ الأرواح عند

الهندوس:

عقيدة تناسخ الأرواح مرتبطة بعقيدة الكارما "الجزاء"، والهندوسية لا تؤمن بحياة أخرى فيها حساب وثواب وعقاب. و جنة ونار، وإنما يرتبط مصير الروح بعد موت الجسد بالتناسخ، ويطلق بعض العلماء على هذه العقيدة "تجوال الأرواح" ويطلق عليها كذلك "تكرار المولد" وهذه العقيدة تجمع كل الديانات الهندية يقول البيروني " كما أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان المسلمين، والتثليث علامة النصرانية، والاسمات علامة اليهودية، كذلك التناسخ علم النحلة الهندية، فمن لم ينتحله لم يك منها، ولم يعد من جملتها" (١).

مفهوم التناسخ

التناسخ هو رجوع الروح بعد خروجها من البدن التي كانت فيه إلى العالم الأرضي في جسم آخر، فإذا مات الإنسان يفنى منه الجسد، وتنطلق منه الروح لتتقمص وتحل في جسد آخر بحسب ما قدم من عمل في حياته الأولى،

فإذا مات الجسد الثاني، انتقلت الروح إلى جسد ثالث، وهكذا تتحول الروح بين الأجساد، وأعمال الإنسان في حياته الأولى هي التي تحدد مصير النفس فإذا سلك سبيل الخير، والبع الفضائل، انتظت نفسه من دورة الحياة في الأبدان، واتحدت بالروح الكلية، روح الإله برهما، وإذا سلك طريق الشر، رابح الرذائل تبقى روحه في هذه الدورة تنزل من بدن إلى بدن آخر في دورة جديدة لتبعا لارتكابه السيئ في الدورة الماضية. وتوجد الروح في جسد إنسان أو حيوان أو ثعبان وتسعد أو تشقى.

ويؤكد هذا تصور كثيرة ملحا:

يقول ول ديورانت عن عقيدة التناسخ عند الهندوس " الروح بعد الموت تلاقي إما عذاباً أو نعيمًا، إما أن يلقها "فارونا" في هوة مظلمة سحيقة، أو في جهنم ذات السعير، وأما أن يطلقها "باما" فعلى الإنسان أن يعلم بنفسه أن نوع التناسخ يكون على حسب ما يعمل من الصالحات والسيئات، فيوجه نفسه إلى الفضيلة على الدوام.

" ويثبت أكابر المجرمين في جهنم أحقابا، ثم يقضى عليهم بأن يجاوزوا المراحل الآتية تكفيرا عن خطيئتهم

يوجد ولا يعود، فإن كنت تلمح البدن دوماً وتجزع لفساده، فكل مولود ميت وكل ميت عائد، وليس لك من كلا الأمرين شيء، إنما هما إلى الله الذي منه جميع الأمور، وإلى تصير (٢).

والتناسخ ليس للإنسان والمخلوقات فقط في الديانة الهندوسية، وإنما يلحق الآلهة كذلك، قال "باسديو" "لأرجن" لما سأله: كيف حازبت براهم في كذا وهو متقدم للعالم سابق للبشر، وأنت الآن فيما بيننا منهم معلوم الميلاد والسن؟

أجابه وقال: أما قدم العهد فقد عمي وإياك معه، فكم مرة حينما معاً قد عرفت أوقاماً وخفيت عليك، وكلمنا رمت المجنة للإصلاح لبست بدناً إذ لا وجه للكون مع الناس إلا بالتأنس.

وحكي عن ملك أنسيّت اسمه أنه رسم لقومه أن يحرقوا جسده بعد موته في موضع لم يحرق فيه ميت قط، وإثم طلبوا موضعاً كذلك فأعياهم حتى وجدوا صخرة من ماء البحر ناثته، فظنوا أنهم ظفروا بالبغيه، فقال لهم "باسديو": إن هذا الملك أخرق على هذه الصخرة

" فيتقمص قاتل البرهمي، بحسب أهمية جرمه، جسم كلب وخنزير وحمار وجل وثور وكبش ووحش وعصفور وجندالاً (١)

ومن النصوص التي تبين لنا تناسخ الأرواح في الهندوسية ما ذكره البيروني "قال "باسديو" "لأرجن" يحرضه على القتال وهما بين الصفيين: إن كنت بالقضاء السابق مؤمناً؛ فأعلم أنهم ليسوا ولا نحن معاً بموتى، ولا ذاهبين ذهاباً لا رجوع معه، فإن الأرواح غير مائتة، ولا متغيرة، وإنما تتردد في الأبدان على تباير الإنسان من الطفولة إلى الشباب، والكهولة، ثم الشيخوخة التي عقباها موت البدن ثم العود، وقال له: كيف يذكر الموت والقتل من عرف أن النفس أبدية الوجود لا عن ولادة، ولا إلى تلف وعدم، بل هي ثابتة قائمة لا سيف يقطعها، ولا نار تحرقها، ولا ماء يغصها ولا ريح تيسها، لكنها تنتقل عن بدنها إذا عتق نحو آخر ليس كذلك، كما يستبدل البدن اللباس إذا خلق، فما غمك لنفس لا تبيد، ولو كانت بائدة فأحرى أن لا تغتم لمفقود لا

١ - راجع حضارة الهند د/غوستاف لوبون ص ٢٩٥ - ٣٣٧.

٢ - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة ص ٤٠.

١ - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة ص ٣٨.

مرات كثيرة، فافعلوا ما تريدون؛ فإنه إنما قصد إعلامكم، وقد قضيت حاجته^(١).

والتناسخ أو تكرار المولد في

الديانة الهندوسية سببان:

الأول هو أن الروح خرجت من الجسم ولا تزال لها أهواء وشهوات مرتبطة بالعالم المادي لم تتحقق بعد.

والثاني أن الروح خرجت من الجسم وعليها ديون كثيرة في علاقتها بالآخرين لا بد من أدائها، فلا مناص إذاً من أن تستوي شهواتها في حيوانات أخرى، وأن تتذوق الروح ثمار أعمالها التي قامت بها في حياتها السابقة^(٢).

يقول محمد عبد السلام: "فالليل يستلزم الإرادة، والإرادة تستلزم الفعل في هذا الجسد، وإن لم يصلح هذا ففي جسد غيره، فقد خلقت الميول لتستوي، وإذا لم تستوف لم ينجم من تكرار المولد، وإذا اكتملت الميول ولم يبق للإنسان شهوة ما، وأزيلت الديون فلم يرتكب الإنسان إثماً، ولم يبق بحسنة تستوجب الثواب، نجت روحه وتخلصت من تكرار

١ المرجع السابق نفس الصفحة.

٢ - راجع نقالة الهند وواجهاتها الروحية، بولسور أترها ص ٤٢ نقلاً عن نقلاً عن أدبان الهند الكبرى د/ أحمد شلي ص ٦٧.

المولد، وامتزجت بالبرهما، سواء كان الاكتمال في جسد واحد، أو أجساد متعددة^(٣).

لذلك يركز الهندوس اهتمامهم على الروح، لأنها في معتقدتهم يمكن أن تولى إلى الكمال، أما البدن فسمته النفس، ولكي يحقق الجسد درجة ما من التطهير، ينبغي عليه أن يستغل وجود الروح فيه، ولهذا قالوا بحرق البدن عند الموت، والموت عندهم للجسد نهاية لا تجد لها. ومن الشروط اللازمة للحول الروح، أن الروح في عالمها الجديد لا تذكر شيئاً من عالمها السابق، فكل دورة منقطعة تماماً بالنسبة للروح عن مواها من الدورات^(٤).

وقول الهندوسية بالتناسخ ما هو إلا خيالات وأوهام لا صلة له بالشرع الصحيح، وهو يتصادم مع العلم، ومع الدين الإسلامي، بل ومع الفكر الهندوسي نفسه، ومع الواقع.

أما اختلاله مع العلم: فقد ثبت لدى كل الدراسات العلمية وعلم

٣ - فلسفة الهند القديمة (نقالة مارس ١٩٥٣) محمد عبد السلام، ص ٣٠.

٤ - راجع أدبان الهند الكبرى د/ أحمد شلي ص ٦٨.

وقد رد علماء الأمة على هذه الفتن القليلة، ووقفوا منهم موقفاً عدائياً وقارموا كل من تسرب إليه القول بالتناسخ مقاومة عنيفة، والثابت عند جمهور الأمة أن الثواب والعقاب يكونان للروح والجسد معاً قال تعالى (يَوْمَ تُشْهِدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النور: ٢٤).

ويقول ابن حزم في رده على القائلين بالتناسخ: "أما الفرقة المرتسمة باسم الإسلام فيكفي من الرد عليهم إجماع جميع أهل الإسلام على تكفيرهم، وعلى أن من قال بقولهم فإنه على غير الإسلام، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بغير هذا، وما أن المسلمين مجمعون عليه من أن الجزاء لا يقع إلا بعد فراق الأجساد للأرواح بالنكر أو التعم قبل يوم القيامة، ثم بالجنة أو النار في موقف الحشر فقط^(١)، إذا جمعت أجسادها مع أرواحها، التي كانت فيها"^(٢).

٣ - لأن مذهب ابن حزم في سؤال القبر وعذابه للروح دون الجسد، من أجل هذا قال في موقف الحشر فقط، وهو خلاف رأي أهل السنة وجمهور الأمة من السؤال والعذاب والتعم للروح والجسد معاً ٤ - الفصل في الملل ج ١ - ص ١٦٦ الناشر: دار الجيل، بيروت، لبنان سنة ١٩٨٥ م

الأجناس، أن الولد بعض أبويه، واستمراراً لهما، إنه يماثلهما جسماً، ويمثلها روحاً ومواهب، فهو يرث عن أبويه لون الجنس والعيون والشعر، والقامة والصحة والمرض، ويرث المواهب والأخلاق، وذلك كله ضد التناسخ، لأن الروح تحل في جسد آخر لا علاقة لها به، وقد يكون جسد بقرة أو ثعبان الخ كما ذكرنا^(١).

أما مخالفته للدين الإسلامي، لأن القول بالتناسخ يرتبط بتفسيرات خاطئة للثواب والعقاب، والحساب للروح والجسد معاً في الآخرة، وقد تسرب قول الهندوس بالتناسخ إلى فئة قليلة من المسلمين، يقول البغدادي: "وأما أهل التناسخ في دولة الإسلام فإن البيانية والجناحية والخطابية والرواندية من الروافض الخلوية كلها قالت بتناسخ روح الإله في الأئمة بزعمهم، وأول من قال بهذه الضلالة السبائية من الرافضة لدعواهم أن علياً صار إلها حين حل روح الإله فيه"^(٢).

١ - المرجع السابق ص ٢٠١

٢ - الفرق بين الفرق ج ١ - ص ٢٥٤. دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة الثانية، ١٩٧٧، وانظر نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام، د/ علي سامي النشار، ج ١، ص ٢٢٠ ط ١، دار المعارف الطبعة الثامنة.

وقال في موضع آخر " إن دعوى تناسخ الأرواح أوهام وخرافات بلا دليل"^(١)،

أما مخالفة التناسخ للفكر الهندوسي فذلك لأنه يتصادم مع نظام الطبقات عندهم، وسنغطي فيما بعد معلومات كافية عن نظام الطبقات الذي يحافظ على العرق والدم، ويلزم من التناسخ أن البراهمة وهي أعلى طبقة أرواحها تناسخ في أجساد أخرى من الطبقات الأدنى، وربما تنتقل لجسم حيوان، ولذلك اضطر بعض البراهمة خروجاً من هذا الإشكال إلى القول بأن التناسخ يتم في حدود الطبقة التي ينتمي إليها الإنسان، فأرواح البراهمة تنتقل إلى أجساد البراهمة، وأرواح العبيد تنتقل إلى عبيد، وهكذا، ولكن هذا يُفقد التناسخ قيمته، فالمقصود من التناسخ عندهم هو تحقيق الجزاء نظير خيراً أو شراً ارتكبه الروح في الحياة السابقة، ولا يتم ذلك مادام العبد سيبقى عبداً، والسيد سيبقى سيداً.

وإذا كان التناسخ مرتبطاً بالجزاء فماذا يقول الفكر الهندوسي في الطفل الذي يموت عقب الولادة؟ إن الروح به لم

تستمتع ولم تعاقب، فليست ولادته إن وبعث روح شخص آخر إلا عبثاً.

وأما مصادمة التناسخ للواقع، فلأنه لا يفسر لنا الزيادة في تعداد السكان، والهبوط السريع أحياناً في أثناء الحروب، فمن أين نحى الأرواح الجديدة؟ وإلى أين تذهب أرواح القتلى في الحروب، حيث يكون المواليد أقل من الموتى.

وبالجملة القول بالتناسخ مذهب إلا تفكيك للأسرة، وتصوير لها على ألفا أشتات من الناس فكل فرد من أفرادها أتى من فرد لا نعرفه^(٢).

٣- الانطلاق:

ذكرت في عقيدة التناسخ أن الإنسان يتكرر مولده مرات عديدة في الديانة الهندوسية، ولكي يتوقف مولده ويصل إلى قمة السعادة، لابد أن يخرج بالآله برهما، وهذا هو معنى الانطلاق، لكن توقف ميلاده في الأجسام، يتطلب اكتمال ميوله وشهوته، ومعنى اكتمال الميول والشهوات، هو توقفها وتغلب الإنسان على نفسه، بحيث لا يبقى له شهوة ولا ميل، بل يقنع بما حصل عليه،

^١ راجع أدريان الهند الكرى : د أحمد خلي ج ٤

١ ص ٢٠٠ وما بعدها

روح العالم، وهذا الاتحاد يخلص من العودة إلى الولادة من جديد، وهنا قال له الملك الذي غلبته حكمة الحكيم على أمره، قال "أي سيدي الكريم، إني سأعطيك شعب الفتيديها وسأعطيك نفسي، لتكون لك عبيداً، وإنا لجنة صارمة تلك التي يعدها "ياجنافالكا" ذلك الملك المتبتل، لأن الفرد هناك لن يشعر بفرديته، بل كل ما سيتم هنالك هو امتصاص الفرد في الوجود، وهو عودة الجزء إلى الاتحاد بالكل الذي انفصل عنه حيناً من الدهر،" فكما تتلاشى الأنهار المتدفقة في البحر، وتفقد أسماءها وأشكالها، فكذلك الرجل الحكيم إذا ما تحرر من اسمه وشكله، ينفى في الشخص القدسي الذي هو فوق الجميع"^(٢)

من هذا النص يتبين لنا معنى الانطلاق إذ هو التخلص من تكرار الولادة والاتحاد برهما وهذا يسلمنا للعقيدة التالية.

وحدة الوجود

هذه العقيدة وثيقة الصلة بما قبلها، وقد وضحت عند الحديث عن عقيدة خلق العالم عند الهندوس، أن الإله كان وحده فلم يشعر بالسرور، فخلق من

ولا يتطلب مزيداً، فإذا تم ذلك مع انقطاع عن الأعمال، وعن علائق الدنيا، وما فيها من ملاذ وعصيان، تلك التي تستلزم تكرار المولد، إذا تم له ذلك نجا من تكرار المولد، وامتزج برهما.

وهدف الحياة الأسمى هو الانطلاق من دورات الوجود المتوالية، والاندماج في الكائن الأسمى، وهذا الاندماج لا يكتسب بالأعمال الصالحة؛ لأن الإنسان يجازى عليها عن طريق الميلاد التكرار، كالأعمال الشريرة تماماً.

وقد ورد في أرائيك ما يلي: من لم يرغب في شيء، ولن يرغب، وتحرر من رق الأهواء، واطمأنت نفسه، فإنه لا يعاد إلى حواسه، ويتحد بالبرهما، فيصير هو ويصبح الثاني باقياً^(١).

ويذكر ول ديورانت رواية من كتبهم توضح لنا معنى الانطلاق " فهذا هو جاناكا" ملك "الفتديها" يتوسل إلى "ياجنافالكا" أن يبنه كيف يمكن التخلص من العودة إلى الولادة من جديد، ويجب "ياجنافالكا" فيقول: إذا اقتلع الإنسان بالترهّد كل شهوات نفسه، لم يعد هذا الإنسان فرداً جزئياً قائماً بذاته، وأمكنه أن يتحد في نعيم أسمى مع

^١ - المرجع السابق ج ٤ / ص ٧٠.

^٢ - قصة الحضارة، ج ٣ ص ٥٠ وما بعدها..

نفسه قرينة له وتزوجها، وخلق منها الإنسان، وأنجب منها جميع المخلوقات. فكل المخلوقات جاءت من الإله، وفي عقيدة الانطلاق وضحت كيف يعود الإنسان مرة ثانية ويتحد ببرهما حتى يصبح وجودهما واحداً.

ومذهب وحدة الوجود في الديانة الهندوسية يجعل الخالق وخالقه شيئاً واحداً، وكل الأشياء وكل الأحياء كائناً واحداً، فكل صورة من الكائنات كانت ذات يوم صورة أخرى، ولا يميز هذه الصورة من تلك ويجعلهما حقيقتين إلا المحس المخدوع، وفارق الزمن بينهما^(١).

ويصور لنا ول ديورانت عقيدة وحدة الوجود عند الهندوس في ثلاث خطوات، إذ يقول: "يبحث الباحث عن "آتمان" نفس النفوس كلها، وروح الأرواح كلها، والمطلق الذي لا مادة له ولا صورة، والذي تنغمس فيه بأنفسنا جميعاً إذا نسينا أنفسنا كل النسيان.... أن جوهر النفس فينا ليس هو الجسم، ولا هو العقل، ولا هو الذات الفردية، ولكنه الوجود العميق الصامت الذي لا صورة له، الكامن في دخيلة أنفسنا، هو "آتمان".

وأما الخطوة الثانية فهي "براهمان" وهو جوهر العالم الواحد الشامل الذي لا هو بالذكر، ولا هو بالأنثى، غير المشخص في صفته، المحتوي لكل شيء، والكامن في كل شيء، الذي لا تدركه الحواس، هو "حقيقة الحقيقة" هو الروح الذي لم يولد ولا يتحلل ولا يموت، أن "آتمان" الذي هو روح الأشياء كلها، هو روح الأرواح كلها، هو القوة الواحدة التي هي وراء جميع القوى وجميع الآله، ونحت جميع القوى وجميع الآله، ولوق جميع القوى وجميع الآله. الإنسان في حقيقته التي تتجرد من الفردية، هو هو بعينه الله باعتباره جوهرًا للكائنات جميعاً.

والخطوة الثالثة "آتمان" و "براهمان" إن هما إلا إله واحد بعينه، إن الروح (الافردية) أو القوة الكائنة فينا هي هي بعينها روح العالم غير المشخص^(٢).

ويوضح غوستاف لوبون وحدة الوجود عند الهندوس، وأن روح الإنسان ليست منفصلة عن روح الإله فيقول: "ولست الروح بمنفصلة عن الله، فالروح في كل جزء حي من الكائن

^١ - المرجع السابق، ج ٣ - ص ٣٤ وما بعدها

^٢ - قصة الحضارة، ج ٣ - ص ٤٨ وما بعدها

كله ليس إلا ظهوراً للوجود الحقيقي، والروح الإنسانية جزء من الروح الإلهية.

نظام الطبقات في المجتمع الهندوسي

اختلط النظام الديني، في الفكر الهندوسي، بمختلف الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولكي يضمن أصحاب النفوذ الديني وأصحاب النفوذ السياسي من البراهمة دوام نفوذهم؛ كرسوا نظاماً طبقياً اجتماعياً يضمن لهم السيطرة، فكان من ذلك أن تبلور نظام الطبقات عند الهندوس، الذي ورّع الهند في أربع طبقات مغلفة، ينتمي الأبناء إلى طبقات الآباء حكماً، وهذه الطبقات قائمة إلى الآن، ولا سبيل لإزالتها؛ لأنها في زعمهم تقسيمات إلهية أبدية من خلق الإله برهما كما يعتقدون، وهذا المفهوم لا يرتفع أي شخص إلى طبقة أعلى من طبقته، والطبقات الأربع كما جاءت في كتاب قوانين منو المعروف باسم "مئوسمَرتي"، هي:

الطبقة الأولى

البراهمة وهم (الكهنة) وهذه الطائفة خلقت من وجه الإله برهما، أو من فمه، وبما أن هذه الطائفة خلقت من رأس الإله مركز الفكر والحكم، فهم

الأعلى، وتتألف الروح الأعلى من مجموع أرواح الآلهة، والناس والحيوانات والله المتعدد^(١).

وذكرت شروح الويدا أن الإنسان من حيث روحه جاء على فطرة الله، وكما أن شرارة النار نار فإن الإنسان من نوع الإله، وروحه لا يختلف عن الروح الأكبر إلا كما تختلف البذرة عن الشجرة، وعندما تجرد الروح من الظواهر المادية، تبدأ رحلتها للعودة إلى الروح الأكبر ولذلك يسمى تخلصها من الجسم طريق العودة^(٢).

وهذا يتضح لنا أن وحدة الوجود: هي اتحاد الإنسان مع الآلهة، والذي تصير فيه نفس الإنسان أو روحه هي عين القوة الخالقة، وأن الروح كآلهة أزلية سرمدية، مستمرة، غير مخلوقة، وأن العلاقة بين الإنسان وبين الآلهة كالعلاقة بين شرارة النار والنار ذاتها، وكالعلاقة بين البذرة وبين الشجرة، وأن هذا الكون

^١ - حضارة الهند د/غوستاف لوبون ص ٣٣٣.

^٢ - راجع الحياة في رأي الآريين، ثقافة الهند سبتمبر سنة ١٩٥٠، محمد علي حافظ، ص ١٣٣ وما بعدها، نقلاً عن أديان الهند الكبرى، د أحمد شلبي ج ٤ / ص ٧٢.

العلماء والحكماء، ويتمتعون بمزايا عظيمة لا يتمتع بها غيرهم وأهم هذه المزايا :

أ - عهد الإله الأكبر برهما إلى البراهمة بقراءة الويدا وتعليمها .

ب - يجب أن يحافظ البرهمي على كل الشرائع المدنية والدينية .

ج ، الإله خصهم بإعطاء الصدقات وقبولها، ولا يجوز تقديم القرابين والذبائح إلا في حضرقم .

د - على البراهمة الحفاظ على العدالة والأخلاق .

هـ - إذا ولد للبرهمي ولد وضع في الصف الأول من صفوف الدنيا .

و - البرهمي محل احترام جميع الآلهة، بسبب نسبه وحده، وأحكامه حجة في العالم، والكتاب المقدس هو الذي يمنحه هذا الامتياز .

ز - كل ما في العالم حق للبرهمي، وللبرهمي حق في كل موجود .

ح - البرهمي إذا ما التقر حق له أن يمتلك مال الشودري الذي هو عبد له من غير أن يجازيه الملك على ما فعل، فالعبد وما يملك لسيده .

ي - لا يندس البرهمي بذنب ولو قتل العوالم الثلاثة، أي الطبقات الثلاثة التي هي أدنى منه .

ك - لا ينبغي للملك أن يجي خراجاً من برهمي عالم بالكتاب المقدس، ولو مات الملك محتاجاً، ولا يجوز له أن يصير على جوع برهمي في ولايته، ولتجنب الملك قتل برهمي ولو افتقر جميع الجرائم - وليطرده إذا رأى - من مملكته، على أن يترك له جميع أمواله وألا يصيبه بأذى

ل - البرهمي المخلص إذا ما زني قس شعر رأسه قصاً شائناً، على حين يقتل الزناة المخلصون من أبناء الطبقات الأخرى .

وبناء على أن البراهمة هم أعلى طبقة؛ فلا يجوز لأحد من الطبقات الأخرى أن يتزوج برهمية لعدم الكفاءة، وذلك لأن أولاده منها سيهطون إلى مستواه، ولكن يجوز للرجل أن يتزوج امرأة من طبقة أقل من طبقته على أن لا تكون من الطبقة الرابعة (الشودرا) التي ليست إلا للخدمة، ولا تسمو لأن يتزوج منها أحد من أفراد الطبقات العليا الثلاثة، والرجل الذي يتزوج بواحدة من الشودرا ؛ يصبح مفضوحاً مهتوك الستر، ويطرد من طائفته، ويصيبه خزي في الدنيا والآخرة، وعقابه نار جهنم، فإذا ولد له ولد منها، طرد من طبقة البراهمة، فلا

يتزوج نساء الشودرا؛ إلا رجال من الشودرا^(١)

الطبقة الثانية

الكشاتريا وهم (المقاتلة) وهذه الطائفة خلقها الإله من ذراعيه، والذراعان هما مصدر القوة والبطش ومنهما خلق الكشatriيون ووظيفتهم حماية البلاد ونظامها من الأعداء والتربصين، وهؤلاء هم الجند ورتبة هذه الطبقة أدنى من السابقة، فهي تلي البراهمة، وهذه الطائفة تغذت عقولها بكتب الفيدا وغيرها من الكتب المقدسة، ويصلحوا أن يكونوا ملوكاً أو قضاة، أو حكاماً للناس، و تتولى هذه الطائفة الحفاظ على الأمن في البلاد، لذلك من الواجب أن يتميز أبناؤها بالكفاءة السياسية والعسكرية معاً بحيث يكون لهم في المجتمع الإقدام والمهابة، فهم حماة المجتمع والقائمون على إدارة شؤونه، والقائمون على أمنه، وعلى تنفيذ القواعد المختلفة التي تقتضيها الوظائف الاجتماعية الضرورية،^(٢) وما

^١ راجع حضارة الهند د/غوستاف لوبون ص ٢٩٥ - ٣٠٠، وأديان الهند الكبرى د/أحمد شلبي ج ٤: ص ٦٠ وما بعدها ، والأسفار المقدسة ، د/علي عبد الواحد والي ص ١٩٣ وما بعدها . وقصة الحضارة، ول ديورانت، ج ٣ ص ٢٣ وما بعدها .

^٢ المرجع السابق نفس الصفحات .

يناط بهذه الطبقة يستلزم، كما قال البيروني، أن يكون (الكشتر) «مهيأ في القلوب، شجاعاً، متعظماً، ذلق اللسان، سمح اليد، غير مبال بالشدائد، حريصاً على تيسير الخطوب»^(٣) .

الطبقة الثالثة

الويشا أو الويشية : وهم طائفة (الزراع والتجار) وهذه خلقها الإله من فخذه، وبما أن الفخذان عليهما اعتماد البدن؛ خلق الإله منهما الويشا ووظيفتهم حمل المجتمع مادياً، فيقومون بالتجارة والصناعة وعليهم يقع توفير الأمن الغذائي، وتأمين الرخاء والاستقرار المعيشي، وعلى التجار منهم معرفة قوانين التجارة، ونظم الربا .

وليعلم الويشي جيداً كيف يذو الحبوب، ويفرق بين الأرض الجيدة، والأرض الرديئة، وليطلع على نظام الموازين والمكاييل اطلاعاً كافياً .

وليعرف أجر الخدم، ولغات الناس، وما تحفظ به السلع، وكل ما يمت إلى البيع والشراء بصلة^(٤) .

^٣ تحقيق ما للهند من مقولة ص ٧٨ . و حضارة الهند د/غوستاف لوبون ص ٢٩٥ وما بعدها ،

^٤ - حضارة الهند د/غوستاف لوبون ص ٣٠١ وما بعدها، وأديان الهند الكبرى د/أحمد شلبي ج ٤: ص ٦٣ وما بعدها ، والأسفار المقدسة ، د/علي عبد الواحد والي ص ١٩٣ وما بعدها .

وتحاول هذه الطبقة رفع مستواها رويداً رويداً، وتعمل على تحرير نفسها من قيود الحياة ومشاكل الأيام، ولكنها تظل خادمة للأمة وللشعب، فهي المستولة عن الإنتاج والرخاء^(١)

الطبقة الرابعة

الشودر وهي أدنى طبقة، وهذه الطبقة خلقت من قدمي الإله لتكون أسفل طبقة في سلم المجتمع الهندوسي، وهي طبقة الخدم والعبيد، وواجبها الخدمة والعمل وإنجاز كل ما تكلف به من الطبقات الثلاثة العليا، يقول البيروني: "ويكون 'شودر' يجتهد في الخدمة والتعلق، متحياً إلى كل أحد بما ؛ وكل من هؤلاء إذا ثبت على رسمه وعادته نال الخير في إرادته"^(٢) وهذه الطبقة كما بين البيروني كل من قام بواجبه منهم نال الخير، أما إذا لم يقم بواجبه ناله العقاب.

وعلى الشودرا أن يقوموا بإخلاص تام بخدمة هذه الفرق الثلاث البراهمة، والكشاتريا، والویشا.

^١ - راجع آله في الأسواق ، د/ رعوف شلي ، ص ١٢٦ ، ط الدار الإسلامية للطباعة ، الطبعة الثالثة سنة ١٩٨٤ م .

^٢ - تحقيق ما للهند من مقولة ص ٧٨ .

ويمكن للقارئ أن يطلع على درجة الذل والمهانة التي كان يعيش فيها الشودري من خلال النصوص الواردة في شرائع منو ومنها:

أ - "يجب على الشودري أن يحتل امتثالاً مطلقاً أوامر البراهمة سادة الدار العارفين بالكتب المقدسة، والمشتهرين بالفضائل، فترجى له السعادة بعد موته."

ب - "خدمة الشودري للبراهمة هي أفضل عمل يحمده عليه، ولا أجر للشودري على عمل آخر يقوم به."

"ويجب نفي ابن الطبقة الدنيا الذي تحدته نفسه بأن يساوي رجلاً من طبقة أعلى من طبقته."

"وإذا ما دعاه باسمه أو باسم طبقته مشتتاً أدخل إلى فمه خنجر محمي فقلوبُ التصل طوله عشرة قراريط."

"ويأمر الملك بصب زيت حار في فمه وفي أذنيه إذا بلغ من الوقاحة ما ييدي به رأياً للبراهمة في أمور وظائفهم"^(٣).

هذه هي الطبقات الإلهية في المجتمع الهندوسي وقد وصف البيروني حال هذه الطبقات بشكل لا يبعد عن المفهوم

^٣ - حصار الهند د/عوضات لوبون ص ٣٠٢ وما بعده .

التشريع في الديانة الهندوسية:

الهدف الأسمى الذي يريد أن يصل إليه البرهمني هو الانطلاق والاندماج في برهما، والطريق للوصول إلى هذا الهدف يقوم على الصوم وتعذيب النفس، وتحملها ألوانا من البلاء، ولقد كانت عقيدة الانطلاق والفاء في برهما هي اخور الذي تقوم عليه العبادات في الشريعة الهندوسية، فهم يعملون على تعذيب الجسد، وإرهاقه بالصوم والرياضات الروحية من الزهد والتقشف من أجل تعذيب الروح حتى تظهر من الشرور والآثام وهذه نماذج من التشريع في الهندوسية:

١ - الصوم عند الهندوس

الصيام عندهم كله تطوع، وليس فيه شيء مفروض، والصوم هو إمساك عن الطعام مدة ما ، ثم يختلف بحسب مقدار المدة، وبحسب صورة الفعل، فأما الأمر المتوسط الذي به تحصل شريطة الصوم؛ فهو أن يعين اليوم المصوم، ويضمر اسم من يتقرب به إليه، ويصام لأجله من الله، أو أحد الملائكة أو غيرهم^(٣).

الوارد في "منوسمري" حيث يقول: "وهذه الطبقات في أول الأمر أربع، عليها البراهمة، قد ذكر في كتبهم أن خلقتهم كان من رأس براهم... والرأس علاوة الحيوان، فالبراهمة نقاوة الجنس، ولذلك صاروا عندهم خيرة الإنس، والطبقة التي تتلوهم كشتت خلقتوا بزعمهم من مناكب براهم ويديه، ورتبتهم عن رتبة البراهمة غير متباعدة جداً، ودونهم بيش، خلقتوا من رجلي براهم، وهاتان المرتبتان الأخيرتان متقاربتان، وعلى تمايزهم تجمع المدن والقرى، أربعتهم مختلطي المساكن والدور"^(١).

ولا يدخل المنبوذون في هذا التقسيم، وقوامهم قبائل وطنية لم ترتد عن ديانتها إلى البرهمية وهم من زنوج الهند وغيرهم من السكان الأصليين، مثل قبيلة "شاندالا"، وأسرى الحرب، ورجال تحولوا إلى عبيد على سبيل العقاب، ومن هذه الفئة التي كانت بادئ أمرها جماعة صغيرة لا تنتمي إلى طبقة من الطبقات، تكونت طبقة "المنبوذين"^(٢).

^١ - تحقيق ما للهند من مقولة، ص ٧٦ وما بعدها .

^٢ - وقصة الحضارة ، ول ديورانت، ج ٣ ص ٢٤٠ .

^٣ - راجع تحقيق ما للهند من مقولة، ص ٤٨١ ، وانظر الأسفار المقدسة ، د/ علي عبد الواحد والي ص ١٨٩ .

٢ - الصلاة :

ليس في الهندوسية صلاة جامعة أو جماعة؛ وإنما الصلاة كلها فردية، وتستلزم الصلاة الاستحمام، وارتداء الثياب النظيفة ذات اللون الأصفر، أو الأبيض، هذا مع غسل الأيدي والأفواه بالماء المعطر، ويؤدي كل من الرجل والمرأة الصلاة هيئة مختلفة عن الآخر، فالرجل يجلس متربعا والمرأة تجتو على ركبتيها.

أما من ناحية الوقت، فقد جاء في منوسمري: أنهم يقيمونها في اليوم مرتين: صباحاً ومساءً، فصلاة الصبح، عنده أن يؤديها وهو واقف على قدميه من ابتلاج الفجر حتى مطلع الشمس، ويقراها في صلاة المساء، وهو جالس، إلى ظهور النجوم، فصلاة الصبح بهذه الطريقة تذهب كل ذنوب الليل، وصلاة المساء تذهب كل ذنوب النهار. وقد تشدد الهندوس في أمر الصلاة، وقد نصت منوسمري على طرد من لم يؤديها ويصبح من النبوذيين (الشودرا)^(١).

^١ راجع آلهة في الأسواق د / رعووف شلي ، ص ١٣٨ ، وما بعدها

٣ - الحج

الحج عندهم فرض على الكهنة فقط، أما على العوام فهو تطوع، ويكون للأماكن المقدسة التي يحج إليها الهندوس، مثل التماثيل والأفار العظيمة التي يتطهرون فيها ، وخاصة نهر الغانج الذي يُعتبر أكثر الأفار قداسة، حيث يلقون القرابين، ويصلون أمامها، ويكثر من الصوم والدعاء، يقول البيروني: "ليس الحج عندهم من المفروضات وإنما هو تطوع وفضيلة، وهو أن يقصد الحاج أحد البلاد الطاهرة، أو أحد الأصنام العظيمة، أو أحد الأفار المطهرة، فيغسل بها، ويحتم الصنم، ويهدي إليه، ويكثر التسبح والدعاء، ويصوم ويتصدق على البراءة والسدنة، وغيرهم ، ويخلق رأسه ولحمه وينصرف"^(٢).

٤ - الزواج

يتم الزواج باغتصاب العروس من أهلها، أو بشرائها أو بالاتفاق المتبادل بين العروسين. لكن هذا النوع الأخير كان ينظر إليه بعين النقد إلى حد ما، فقد ظن نساؤهم أنه أشرف من أن يشتري، وأن تدفع فيهن الأثمان، وأنه مما يزيد قدر المرأة أن يسرقها الزوج من أهلها.

^٢ - تحقيق ما للهند من مقولة، ص ٤٦١

تلقى بنفسها في النار لتحرق نفسها بنفس النار التي أشعلت ليحرق بها جثمان زوجها الميت.

٥ - إحراق الموتى:

الروح هي الأساس في المفهوم الهندوسي، والبدن ليس له اعتبار كبير ضمن نظام التناسخ، لذلك اعتمدوا نظاماً قاسياً مع البدن في الحياة، وإذا ما مات المرء فيكون في طبقوسهم إحراق جثمانه، في كومة من خشب الصندل تحت إشراف الكهنة الذين يدهنون جسم الميت بالدهون والشحوم قبل الحرق وفي أثنائه، ويبقى أفراد الأسرة بجانب منصة الحرق أربعاً وعشرين ساعة، وذلك ليجمعوا الرماد المتخلف من عملية الحرق ثم يوضع رماد الميت في أنبوب ويلقى هذا الرماد في نهر الغانج، النهر المقدس عندهم.^(٣)

والملاحظ في هذه الديانة معادة الجسد، فالجسد ما هو إلا مركب للروح فلا يستحق إكراماً ولا اهتماماً، بل تعذيبه وأشقاؤه غاية التحرر للروح من شقاء

وكان تعدد الزوجات جائزاً، ويشجعون عليه بين العلية، لأنه مما يسجل للرجل بالفخر أن يعول زوجات كثيرات، وأن ينقل إلى الخلف قوته.

وكذلك كان هناك تعدد الأزواج، فقصّة "دروبادي" التي تزوجت خمسة إخوة دفعة واحدة تدل على وقوع تعدد الأزواج للزوجة الواحدة - في أيام الملاحم - حيناً بعد حين، وكان الأزواج عادة إخوة، وهي عادة بقيت في جزيرة سيلان حتى سنة ١٨٥٩م، ولا تزال متلكئة في بعض قرى الجبال، إلا أن التعدد كان في العادة ميزة يتمتع بها الذكر دون الأنثى، لأنه عند الآريين هو رب الأسرة يحكمها حكماً لا ينازعه في سيادته منازع، فكان له حق امتلاك زوجاته وأبنائه، وله الحق في ظروف معينة أن يبيعهم أو يرمي بهم في عرض الطريق^(١)، والهندوسية في كثير من الأحيان تبكر في مسألة الزواج، فقد كان الأطفال يعقد لهم وهم يحبون وإذا مات الولد - وكثيراً ما كان يموت الصبيان - ترملت زوجته، وكثيراً ما كانت الزوجة

^١ - راجع قصة الحضارة ، ول ديورانت ج - ١ ص ٦٨١

^٢ - راجع أديان الهند الكبرى د / أحمد شلي ج ٤ : ص ١٠٧ وما بعدها ، والأسفار المقدسة ، د / علي عبد الواحد والي ص ١٩٢ .

الحياة وتعاستها، وكل ذلك نبع من تصور الهندوس أن الجسد سجن لهذه الروح، وأنه بحاجاته يعيق تقدم الروح وانطلاقها، فلا بد من معاداته، وهذا لاشك يتنافى مع منهج الإسلام، وهنا يظهر عجز الإنسان عن أن يصنع نظاما يسير عليه، أو أن يضع تصورا صحيحا عن الكون والحياة، وتظهر عظمة الإسلام في كونه وحيا ربانيا ودينا سماويا، فالإسلام فرض على الأمة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهذا تكريم له بعد الموت ويأثم الذين لا يفعلون ذلك بموتهم، قال تعالى: (تُمْ أَمْأَتُهُ فَأَقْبَرُ) (عبس: ٢١) أي شرع دفنه في القبر، فلا يجوز إلقاؤه على الأرض، أو إحراقه، حتى ولو كان كافرا فإنه يُؤاربه في الأرض، أي يُغيبه عن وجه الأرض بأن يؤاربه أي يحفر له حفرة ويلقيه فيها ويدفنه.

٦. شهادة الزور:

شهادة الزور محرمة في الديانة الهندوسية "ويعد لشاهد الزور من النكال لقاتل البرهمني، أو لقاتل المرأة... سيهوى في نار جهنم رأسا على عقب الحجر الذي يشهد الزور عند سؤاله من قبل القضاء.

٧. الربا:

الشربعة عندهم عنت مقدار معين من الربا. وهذا المقدار يختلف باختلاف الطوائف فما يؤديه البرهمني من الربا أقل مما يؤديه الكشيري، وما يؤديه الكشيري أقل مما يؤديه الويشي^(١).

٨ - ومن عبادتهم تقديم

القرايين للآلهة

وتشمل القرايين التي تحت القبا على تقديمها للآلهة أنواعا كثيرة، من اللبن والحبوب والسمن واللحوم وعصير الفواكه، والنباتات، وفي أثناء تقديم القرايين يرتل الهنود الأناشيد الدينية، والأدعية الماثورة في الفيدا، ويؤدون رقصات وحركات تعبدية مصحوبة أحيانا بالموسيقى، والرقص عندهم عنصر أساسي من الشعائر الدينية^(٢).

هذه هي أهم الشعائر التي في الديانة الهندوسية، وعندهم تشريع آخر لا يتسع المقام لذكرها من نظام فسادهم ونظام الوراثة وغيره.

^(١) - راجع حضارة الهند د/عوض الله لوبون ص - ٣١١ : ٣١٤ وما بعدها

^(٢) - راجع الأسفار المقدسة، د/ علي عبد الواحد والى ص - ١٩٢

خاتمة

١ - في القرن الخامس عشر قبل الميلاد كان هناك سكان الهند الأصليين من الزوج الذين كانت لهم أفكار ومعتقدات بدائية..

٢ - جاء الغزاة الآريون ماريين في طريقهم بالإيرانيين فتأثرت معتقداتهم بالبلاد التي مروا بها، ولما استقروا في الهند حصل تمازج بين المعتقدات تولدت عنه الهندوسية كدين فيه أفكار بدائية من عبادة الطبيعة والأجداد والبقر بشكل خاص.

٣ - في القرن الثامن قبل الميلاد تطورت الهندوسية عندما وُضع مذهب البرهمنية وقالوا بعبادة براهما.

٤ - اعتقدوا في قوى الطبيعة وعبدوها وتعددت الآلهة في هذه الديانة.

٥ - جمعت الآلهة في ثلاثة، وانتقلت فكرة التثليث من الفكر الهندي إلى الفكر النصراني بعد رفع المسيح عليه السلام.

٦ - اعتقدوا التناسخ، والحلول، ووحدة الوجود.

٧ - أنكروا النبوات.

٨ - المجتمع قائم على نظام الطبقات وهو لا يحقق العدالة بين أفراد

المجتمع. بل قائم على الظلم واستبداد البراهمة بباقي الطبقات

وأخيراً الهندوسية ليس فيها عقيدة واضحة المعالم. وتشمل من العقائد ما يهبط إلى عبادة الأشجار والأحجار والقروود والأبقار... وإنكار النبوات والآخرة، إلى غير ذلك من أنواع الوثنية، التي تتنافى مع أبسط قواعد التوحيد، كما أن التقسيم الطبقي فيها يتعارض مع كرامة الإنسان، ويجعلها بعيدة عن الوحي الرباني.

المراجع

- ١ - أديان الهند الكبرى د أحمد شلبي ، ط مكتبة النهضة المصرية ، ط التاسعة ١٩٩٣ م
- ٢ - الأسفار المقدسة ، د/ علي عبد الواحد وافي ، طبع نقضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
- ٣ - الاقتصاد في الاعتقاد : ط دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٣ م ط أولى
- ٤ - الإلهوية وصلتها بالعالم في الديانة الهندية القديمة ، د/ ضياء الكردي ، مطبعة السعادة ، الطبعة الأولى سنة ١٩٨٢ م
- ٥ - آلهة في الأسواق ، د/ رءوف شلبي ، ط ، الدار الإسلامية للطباعة ، الطبعة الثالثة
- ٦ - تاريخ الإسلام في الهند الشيخ عبدا لمنعم النمر ، ط دار العهد الجديد.
- ٧ - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة : لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني المتوفى سنة ٤٤٠ هـ ، نسخة مصورة ط مجلس دائرة المعارف

٨ - تفسير القرآن العظيم ، المؤلف:

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ، د.ت.

٩ - الجامع الصحيح : محمد بن

إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، نشر:

دار ابن كثير ، اليمامة - بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ - ١٩٨٧.

١٠ - حضارة الهند د / غوستاف

لوبون ، طبع مطبعة در إحياء الكتب

العربية، ط، أولى سنة ١٣٦٧ - ١٩٤٨ م.

١١ - دروس في الفلسفة إبراهيم

مذكور ويوسف كرم ، د.ت ،

١٢ - ديانات الهند القديمة ، للشيخ

أبو زهرة ، ط ، دار الفكر العربي، د.ت .

١٣ - سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد

أبو عبد الله القزويني، الناشر : دار

الفكر - بيروت، تحقيق : محمد فؤاد عبد

الباقي.

١٤ - الفرق بين الفرق عبد القاهر

بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور.

دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة

الثانية ، ١٩٧٧

١٥ - الفصل في الملل والأهواء

والنحل المؤلف : علي بن أحمد بن سعيد

بن حزم الظاهري أبو محمد ت ٤٥٦

الفهرس

هـ الناشر : الناشر : دار الجليل ، بيروت ،

لبنان سنة ١٩٨٥ م

١٦ - الفكر الشرقي القديم د/ جمال

المرزوقي ، الطبعة الأولى ، القاهرة سنة

٢٠٠١ م .

١٧ - الفلسفة الشرقية د/ غلاب

مطبعة البيت الأخضر سنة ١٩٣٨ م

١٨ - قصة الحضارة ، (الهند

جبرافيا) ول ديورانت، ترجمة زكي نجيب

محمود، ومحمد بدران، ط مكتبة الأسرة

الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ٢٠٠١ م

١٩ - قضايا عقدية د/ محمد

الأنور . ط، أولى، سنة ، ١٩٨٨ م .

٢٠ - الملل والنحل للشهرستاني،

الناشر : مكتبة لبنان ، بيروت ، ١٤١٥

هـ ١٩٩٥ م، تحقيق : محمود خاطر.

٢١ - الموسوعة الميسرة ، الندوة

العالمية للشباب الإسلامي، الرياض.

٢٢ - النبوة والتنبؤ، أ د / طه

الدسوقي حبشي ، الطبعة الثانية، سنة

٢٠٠٧ م .

الموضوع

١٧١٩ .مقدمة..

١٧٢٠ نبذة عن جغرافية الهند

١٧٢٢ نبذة عن تاريخ الهند وحضارته

١٧٢٦ الأديان في الهند

١٧٣٠ الديانة الهندوسية

١٧٣٠ مؤسس الهندوسية

١٧٣١ الكتب المقدسة في الديانة

الهندوسية.

١٧٣٥ الإلهوية في الفكر الهندوسي.

١٧٤٠ التليث في الهندوسية

١٧٤٢ خلق العالم والكانات

١٧٤٤ النبوة في الديانة الهندوسية

١٧٤٧ معتقداتهم في الكارما، تناسخ

الأرواح والانطلاق

وحدة الوجود:

١٧٥٥ نظام الطبقات.

١٧٥٩ التشريع في الديانة الهندوسية.

١٧٦٤ ...المراجع

١٧٦٥ الفهرس